

سلسلہ ایفات قریشی بک ایجنسی لاہور نمبر 54

مثنوی مولوی معنوی ہستی آن زبان پہلوی

مفتاح الحکم

جلد چہٹی
شرح مثنوی مولیناروم

دفتر دوم حصہ دہرا

از

عالیجناب حضرت مولیٰ محمد نذیر حسامی نقشبندی مجددی

خاکسار محمد حفیظ الدقشقی تاجر کتب و آلات قریشی بک ایجنسی لاہور نے

بعد اخذ حقوق دائمی شائع کیا

کتبہ محمدیہ

مصلح العلوم حصہ ششم

کے بعض تواریخ میں کلمہ قدیر قیام قیاد ہوا ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	تصوف و سلوک		
۱۰	عز و ذکر	۱۰	علم الیقین - میں الیقین - حق الیقین
۱۲	علم الیقین - میں الیقین - حق الیقین	۱۲	ادب الیقین - کلام کا عظیم حال
۵۹	ادب الیقین - کلام کا عظیم حال	۶۰	ادب الیقین - کلام کا عظیم حال
۶۰	ادب الیقین - کلام کا عظیم حال	۱۰۳	کلمہ خود جوش آفاض مرید کو جذب کر کے
۱۰۳	کلمہ خود جوش آفاض مرید کو جذب کر کے	۱۱۳	انوار ادرت کی ہر وقت درخشانی اور شہیم
۱۱۳	انوار ادرت کی ہر وقت درخشانی اور شہیم	۱۲۱	خاتم کے اور کلمہ کی وجہ
۱۲۱	خاتم کے اور کلمہ کی وجہ	۱۹۹	لاہین کے نصرت و عدم نصرت کی صورتیں
۱۹۹	لاہین کے نصرت و عدم نصرت کی صورتیں	۱۹۹	صلیہ آفاض کی تاویل
۱۹۹	صلیہ آفاض کی تاویل	۱۹۹	وجہ الوجود میں فنا و حقیقت مراد نہیں ہوتی
۱۹۹	وجہ الوجود میں فنا و حقیقت مراد نہیں ہوتی	۱۹۹	ادب کا خواہر و شرف فنا و کلمہ کی مثال نہیں
۱۹۹	ادب کا خواہر و شرف فنا و کلمہ کی مثال نہیں	۱۹۹	انصاف بعضات حق
	عقائد		
۳۰	منصب نبوت کی دولت فرخ انسان	۳۰	کلمہ خلق سے لگا ہے
۳۰	کلمہ خلق سے لگا ہے	۶۵	طاہرات و عبادات کے آخرت میں
۶۵	طاہرات و عبادات کے آخرت میں	۶۹	محشر ہونے کی بحث
۶۹	محشر ہونے کی بحث	۱۰۳	اعمال و اقوال کا عشر اور نقل آخرت میں
۱۰۳	اعمال و اقوال کا عشر اور نقل آخرت میں	۱۰۸	شہیدوں کی زندگی
۱۰۸	شہیدوں کی زندگی	۱۳۵	شہیدوں کا رزق جنتی ہے یا مسمونی
۱۳۵	شہیدوں کا رزق جنتی ہے یا مسمونی	۱۵۶	خاص بشر خاص ملائکہ سے مشتمل ہیں
۱۵۶	خاص بشر خاص ملائکہ سے مشتمل ہیں	۲۰۱	مسئلہ ایصال ثواب
۲۰۱	مسئلہ ایصال ثواب	۲۲۴	حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھی فرشتوں
۲۲۴	حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھی فرشتوں	۲۲۴	کاحمدہ تمدنی تھا یا تعلیمی
۲۲۴	کاحمدہ تمدنی تھا یا تعلیمی	۲۲۴	عیادت میں گناہوں کا خاص شکل
۲۲۴	عیادت میں گناہوں کا خاص شکل	۲۲۴	میں جنت ہونا
۲۲۴	میں جنت ہونا	۲۲۴	حق نبی کی تمام محبتوں پر وقت
۲۲۴	حق نبی کی تمام محبتوں پر وقت	۲۲۴	مرض دوسرے کا ایک عجیب علاج
۲۲۴	مرض دوسرے کا ایک عجیب علاج	۲۲۴	خوف و رجا دونوں شرط ایمان ہیں
۲۲۴	خوف و رجا دونوں شرط ایمان ہیں	۲۲۴	خوف و رجا کے ضروری ہونے میں حکمت
۲۲۴	خوف و رجا کے ضروری ہونے میں حکمت	۲۲۴	پیشروں کا ظاہر و باطن
۲۲۴	پیشروں کا ظاہر و باطن	۲۲۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت
۲۲۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت	۲۲۴	ضریح کے نزدیک سراج جہان کا نور و مانی
۲۲۴	ضریح کے نزدیک سراج جہان کا نور و مانی		
	اخلاق		
۲۵	کسی کے خبث نفس کا پتہ جلدی نہیں لگتا	۲۵	ارٹھکب معاصی سے دل سیاہ اور
۲۵	ارٹھکب معاصی سے دل سیاہ اور	۲۵	بصیرت تباہ ہوتی ہے
۲۵	بصیرت تباہ ہوتی ہے	۲۵	مسلمان بھائی کی تحقیر بڑا گناہ ہے
۲۵	مسلمان بھائی کی تحقیر بڑا گناہ ہے	۲۵	مردان حق پرگوئی پرگوئی سے سناڑ نہیں ہوتے
۲۵	مردان حق پرگوئی پرگوئی سے سناڑ نہیں ہوتے	۲۵	گروں کے چھوڑے جتنی دینی اور مان کے
۲۵	گروں کے چھوڑے جتنی دینی اور مان کے	۲۵	محاسن نظر کرنا دلیل مکمل ہے
۲۵	محاسن نظر کرنا دلیل مکمل ہے	۲۵	عیب جوئی کی مذمت
۲۵	عیب جوئی کی مذمت	۲۵	اہل اللہ صحابہ و ولایت پر صابر ہی نہیں ملکہ
۲۵	اہل اللہ صحابہ و ولایت پر صابر ہی نہیں ملکہ	۲۵	راغب ہونے میں
۲۵	راغب ہونے میں	۲۵	بعض عابدان کا انکسار کا لوث بے فتن ہونا
۲۵	بعض عابدان کا انکسار کا لوث بے فتن ہونا	۲۵	محکم ہے
۲۵	محکم ہے	۲۵	کسی کے سامنے اسکی تعریف کرنا خطرناک ہے
۲۵	کسی کے سامنے اسکی تعریف کرنا خطرناک ہے	۲۵	مستطابان
۲۵	مستطابان	۲۵	راہیاری کی مذمت
۲۵	راہیاری کی مذمت	۲۵	عقل اور نقل کا مضاف
۲۵	عقل اور نقل کا مضاف	۲۵	حسد و حسد کا علاج اور ادب ہے
۲۵	حسد و حسد کا علاج اور ادب ہے	۲۵	کلمہ ہنر کی حقیقت
۲۵	کلمہ ہنر کی حقیقت	۲۵	کلمہ ہنر کی حقیقت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ ہُوَ الْاَوَّلُ لَا اِشْتَاءَ ۝ وَالْاٰخِرُ لَا اِیْتَدَاءَ ۝ وَہُوَ
الَّذِیْ ظَهَرَ بِرُہَانِہٖ ۝ بِحَیْثُ لَا یُمْکِنُ کِیْمَانُہٗ ۝ وَحَیْ عِیَانُہٗ
بَانَ لَا یُرْجٰی بِنَیَانِہٖ ۝ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی نَبِیِّہِ الْاَوَّلِ
الَّذِیْ طَلَعَ مِنَ الْبَطْحَاءِ ۝ وَغَرَجَ اِلٰی السَّمَاۗءِ ۝ وَنَوَّزَ الْعَالَمِہُنَّ
اَللّٰہِ سَمِ الْبَقَاءِ ۝ وَعَلٰی الْاِیَّامِ الْکَرَامِہٖ فَاصْحَابِہِ الْاَنْجَادِ ۝ لَا سِتِیْمًا عَلَی
الَّذِیْنَ هُمْ لِفَلَکِ الشِّرَافَةِ وَالْعَدَالَةِ کَالْبُدْرِ وَالْاَدْنٰدِ ۝

اَمَّا بَعْدُ اے مفتاح العلوم کی جیسی جلد میں سنو مولانا آدم کے دوسرے دفتر کے دوسرے ربع کی شرح
شروع ہو رہی ہے جس خداوند مستعان و رحیم و رحمن نے اپنی عنایت بیغایت سے اس خاکسار کو شیعہ ہائے پہلے حصوں کی
مدد و تزیین کی تو میں بخشتی۔ اور پھر ان کو قبول عام کے دربار میں امتیاز خاص کا درجہ بخشا۔ وہی اب بھی اس ہم
کی سرانجام دہی کے لئے اس عاجز کے دل کو تازگی۔ اس کے دماغ کو روشنی۔ اس کے ارادہ کو استحکام اور اس کی
ہمت کو استقلال بخشے گا۔ اور پھر وہی اس کو اپنی قبولیت کی عزت بخش کر سب کے لئے موجب برکت بنائیگا۔

خدا یا تو فی بندہ را دستگیر	بود بندہ را از خدا ناگزیر
بخشایش خویش یاریم ده	ذخوفائے خود رستگاریم ده
چو روانہ بر شجر بارخ تو ام	چنان دال کہ مرغی ز بارخ تو ام
چو ذرہ بگرد بزرگاں دوید	بدان خمدی آورد خود را پیید
من آن ذرہ خردم از ویدہ دور	کہ نیروے تو بر من انگند نور
بہ نیروے تو چون پدید آمدم	در گنجہا را کلید آدم
بسر بروم اول بساط سخن	دگر رہ کنم تازہ دین سخن
با دل سخن را ویم دستگاہ	آخر قدم نیز بنائے راہ

صفحہ ۵۰ میں غائب تاریک را

کہ تا ہم آں را و باریک را

آمین ثم آمین

آغازِ شرح

بیچھے ذکر تھا۔ کہ ہر شخص کے ساتھ اس کی لیاقت و استعداد کے موافق سلوک ہونا مناسب ہے۔ اور اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہئے۔ جس کا وہ مستحق ہے۔ اس سے بڑھا نا نہیں چاہئے۔ اس کی تائید میں ذیل کی حکایت ارشاد ہے :-

امتحان کردن پادشاہ آل دو غلام را کہ تو خریدہ بود

ایک بادشاہ کا (اپنے) دو غلاموں کو آزمانا جو نئے خریدے تھے

بادشاہ دو غلام ارزاں خریدے بایکے زان دو سخن گفت و شنید

ترجمہ۔ ایک بادشاہ نے دو غلام سے دواموں خرید کئے۔ (اور ان دو میں سے ایک (غلام) کے ساتھ گفتگو کی۔ اپنی بات کہی اور اس کی (سنی)۔

نوٹ۔ ارزاں خرید کی تصریح سے یہ فائدہ ہے۔ کہ کسی چیز کی ارزاں خریداری میں اس کے من و قبح پر گہری نظر نہیں کی جاتی۔ سرسری اندازہ کر کے فوراً اس کو خرید لیا جاتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بھی اسی طرح ان کو بوجہ خرید لیا۔ امتحان و آزمائش اور غور و قائل نہیں کیا۔ پھر ان کو آزمانے لگا۔ پہلے ان میں سے ایک کو آزمایا۔ تو :-

یافش ز زیرک دل و شیریں جواب از لب شکر چہ زاید؟ شکر آب

لغات۔ لب شکر۔ لب شکر خا۔ وہ لب جو اپنی شیریں کلامی سے گویا شکر کھاتے کھلاتے ہیں۔ اور یہ لفظ عموماً خوب روکے لئے ہوتے ہیں۔ شکر آب۔ شکر اور پانی ملا ہوا۔ مزہ و شیرین قند۔

ترجمہ۔ تو اس (بادشاہ) نے اس (غلام) کو ہوشیار و شیریں جواب پایا دیکھوں نہ ہو شیریں لب (حسین کی باتوں) سے (اور) کیا ٹپکے؟ (سوائے) شربت (کے)

مطلب۔ پاریس پاری صورت اور دلکش آواز ہو۔ تو باتیں خواہ مخواہ قند نبات کی طرح شیریں ہوتی ہیں جس سے سچا آواز خوش از کام و دان لب شیریں گزند کند در کند دل بفسرید

اس غلام کی شکل و صورت و ظہر زیب اور بات چیت معقول و برجستہ تھی۔ مگر اخلاق و خصال ہنریت ناپاک تھے۔

آدمی مخنی ست در زیر زباں ایں زباں پردہ ست بردر گاہ جاں

ترجمہ۔ آدمی (اپنی) زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ زبان (کیا ہے؟) درگاہ روح پر درگاہ جاں

پردہ (تسا ہوا) ہے۔

مطلب۔ جب تک آدمی خاموش رہتا ہے۔ تو اس کی روح کے اچھے یا بُرے اوصاف چھپے رہتے ہیں۔ جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے۔ تو یہ پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر اس کی خوبیاں یا خرابیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔

سعدیؒ : تامل و سخن نگہ تابدش عیب و ہنرش نہفتہ بادش
ہملا مصرعہ اس قول کا ترجمہ ہے۔ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے کہ **اَلْمَرْءُ قَتْبُو وَنَحْتُ لِسَانِهِ**
یعنی آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپی ہے۔ صائبؒ

دوا نہ خوش بجا قبل برابرست و ریائے آرمیدہ بسا حل برابرست

سوال۔ زبان کے کھلنے پر درگاہ روح کا پردہ اٹھ جانے سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اس غلام کے بُرے خصال بادشاہ پر عیاں ہو گئے ہوں گے۔ مگر اوپر کے شعر سے مفہوم یہ ہے کہ اس کی باتوں سے اس کے پسندیدہ اظہار نے بادشاہ کے دل میں گھر کر لیا۔ اس تعارض کا کیا جواب؟

جواب۔ زبان کے کھلنے سے صرف لیاقت کلام۔ آداب گفتگو۔ اور علم و ہنر کا پتہ لگتا ہے۔ نفسانی امراض اور اخلاقی معائب ذرا گہرے ہوتے ہیں۔ ان کا پتہ دت کے تعال اور مصاحبت کے بغیر نہیں لگ سکتا۔
بقول سعدیؒ : تو اس شناخت بیک درد از نشان مرد کہ بکاش رسدست پا بچھاہ علوم
و لے زباطش بن سباش و غرہ مشو کہ خبت نفس نگرد بسا ہما معلوم

اجنبی آدمی کی مثال پانی کے ایک برتن کی سی ہے جس طرح برتن سے پہلے پہلے آپ زلال نکلتا ہے۔ اور تیلے اور مکھڑ بانی کی باری پھر آتی ہے۔ اسی طرح جب کسی اجنبی آدمی کی ملاقات کا موقع جوتا ہے۔ جوابی علم و ہنر ہوتا ہے۔ تو اس گفتگو سے صرف اس کے علم و ہنر کا پتہ لگ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ان صلی جلی اخلاق سے دت کے بعد بلا پڑتا ہے۔ جو گھرے کے نیل کی طرح اس کے طرف و دود میں نشین ہوتے ہیں۔ اور گفتگو میں ان کو کوئی شاہد نظر نہیں آ سکتا۔ پس بادشاہ کو اس غلام کی بات چیت سے صرف اس کی زیرگی۔ ہنر۔ اور باغ نظری محسوس ہوتی۔ اور انسان کی زبان اس کے انہی اوصاف کا پردہ ہوتی ہے۔ نہ کہ اس کے مخفی خصال کا۔ لہذا غلام کے خصال بد اور خبت نفس کا پتہ بادشاہ کو ابھی نہیں لگا۔ وہ آگے چل کر لگے گا۔

چونکہ بادے پردہ را در ہم کشید سر سخن خانہ برما شد پردید

ترجمہ۔ جب ہوا کے ایک جھونکے نے پردہ کو ہٹا دیا۔ تو سخن خانہ کا بھید ہم پر نمایاں ہو گیا۔

کاندراں خانہ گہر یگندمست گنج زریا جملہ مار و کژدومست

ترجمہ۔ کہ اس گھر میں موتی ہیں یا گیموں میں۔ سونے کا خزانہ ہے یا سہرا سراپ اور بچھو (بجر پڑے) ہیں۔

یادراں گنج نست وایے برکراں زانکہ بود گنج زر بے پاسباں

ترجمہ۔ یا اس میں خزانہ ہے اور ایک طرف ساپ ہے۔ کیونکہ سو نے (چاندی) کا خزانہ

محافظ کے بغیر نہیں ہوتا۔

مطلب - غرض زبان آادہ کلام ہوئی۔ اور لیاقت کا راز منکشف ہوا۔ تانتا اچی راگ بوجھا۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ وہ شخص محمد بن مرہ ہے۔ یا سارا پائے محبوب ہے۔ یا عیب و ہنر دونوں اس میں جمع ہیں۔ کیونکہ ہر کمالی شخص سے غارے ست و ہر کمالی شخص سے ست و غارے ست۔ سعدی رحمہ

زبان در دامن خرد مند چیست ؟ کلید در گنج صاحب ہنس

چو در بستہ باشد چه داند کسی کہ چو ہر فروتنی است یا پیلہ در

پرانے لوگوں کا خیال ہے۔ کہ مدون خزانے پر ایک سانپ ضرور ہنسا ہے۔ جو اس کی حفاظت کرتا ہے ہنسا بنا پر کہا۔ ”زانکہ بنو گنج زرچے با سبیل“ اور مطلب یہ ہے۔ کہ عموماً خوبوں کے ساتھ معائب بھی ہوتے ہیں۔

بے تامل و سخن گفتے چنان کہ ز پس پانصد تامل و دیگران

ترجمہ - (چنانچہ) وہ (غلام حاضر جواب ایسا تھا کہ) بلا سوچے ایسی (ہر جبت) بات کرتا۔ کہ دوسرے لوگ پانچ سو مرتبہ سوچنے کے بعد (کر سکیں)

گفتی اندر باطنش در ایستہ جملہ دُر یا گوہر گویا ست

ترجمہ - گویا اس کے اندر ایک دریا (موجزن) تھا۔ جو (لیاقت کے) موتیوں سے لبریز تھا یا (وہ غلام خود) ایک گوہر ناطق تھا۔

نوٹ - ترجمہ اس لحاظ سے ہے۔ کہ دوسرے مصرعہ میں ”در بیچے مرقار دیا“ اور ”حق تردید ہو۔“ اگر بیلفظ دریا تسلیم کیا جائے۔ تو دوسرے مصرعہ کا ترجمہ یوں ہوگا۔ ”اور وہ دریا سارے کا سارا گوہر ناطق سے پُر تھا۔“

نور ہر گوہر کہ ز تاباں بدے حق و باطل را زو فرقاں شدے

لغات - تاباں۔ چلنے والا۔ ذراں۔ فرق۔ امتیاز۔ الگ الگ نظر آنا۔ قرآن مجید کا بھی نام ہے۔ ترجمہ - اس کی ہر بات کے موتی سے جو نور جھلکتا۔ تو حق اور باطل اس سے الگ الگ نظر آنے لگتے۔

مطلب - بعض کے نزدیک یہ غلام ہی کی تعریف چلی جا رہی ہے۔ جو سبھی پر مبالغہ ہے (کہا ہوں مراسم الشجر) مگر اکثر شارحین کے نزدیک جن میں مولانا بھکر العلوم بھی ہیں۔ یہاں سے حق تعالیٰ اور اس کے کلام پاک کے ذکر کی طرف انتقال ہے۔ اور یہی بات حق معلوم ہوئی ہے۔ مولانا بھکر العلوم تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مصرعہ اولیٰ بمنزلہ شرط ہے اور مصرعہ دوم بمنزلہ جزاء۔ گوہر سے مراد قلب ہے۔ ”کہو“ کی ضمیر راجع بحق ہے۔ جو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہونے کے سبب سے بلا تکلف مرجع ضمیر ہو سکتا ہے۔ اور اس قسم کا اضمار قبل الذکر جائز ہے۔ خصوصاً فارسی میں۔ پس جمل منے یہ ہوگا۔ کہ جس قلب کا نور حق تعالیٰ کی طرف سے تاباں ہوتا ہے۔ بیچے جو دل نور حق سے منور ہو۔ اس کے نزدیک حق و باطل میں امتیاز ہو جائے۔ اور ان میں کوئی التباس باقی نہیں رہتا۔

نورِ فرقانِ فرق کر دے بہرہ ذرہ ذرہ حق و باطل را جدا
ترجمہ - (اگر ہم کو بصیرت حاصل ہوئی۔ تو قرآن مجید کا نور ہدایت ہمارے لئے حق و باطل کا
ذرہ ذرہ متراز اور جدا کر دیتا۔

مطلب - اور کہا تھا کہ اس غلام کی باتوں سے (بائیں بیکر منور قلوب کے) نور سے حق و باطل میں پورا امتیاز
ہو جاتا ہے۔ اس پر سوال ہو سکتا ہے۔ ایسا امتیاز تو بظاہر نظر قرآن مجید سے بھی نہیں ہوتا۔ در نہ دنیا میں کفر
و ضلالت ہی کیوں رہتی۔ اس شعور میں اس کا جواب دیا ہے۔ بیٹے قرآن مجید تو فی فہم پوری طرح فارق حق و
باطل ہے۔ مگر اس فرق کو دیکھنے کے لئے چشم بصیرت بھی ہو۔ دیکھو آفتاب سیاہ و سفید اور ادھک پنج میں فرق
جو بخوبی نمایاں کر دیتا ہے۔ مگر یہ فرق اسی کو محسوس ہوتا ہے۔ جس کی آنکھیں ہوں۔ اندھے کو کیا پتہ۔ پس اگر اندھے
کو یہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی بینائی کا قصور ہے۔ لہذا آفتاب کا ہے

شبنم زرد و سفید کی محسوسہ در آفتاب ہر کہ صاب صاف گرد و زرد واصل سے شود
شعر مذکور میں شرط مقدر ہے۔ جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے۔ بیٹے تقدیر کلام یوں ہے۔ اگر اگر چشم بصیرت ہو
نور فرقان برماحق و باطل را متیز نمودے۔

نور گوہر نور چشم باشد ہم سوال دہم جواب ازانابے
ترجمہ - (اگر ہم کو بصیرت حاصل ہوئی تو مضامین قرآن کے) گوہر کا نور ہماری چشم (حق میں) کا
نور بن جاتا۔ (دھچکا جو سوال ہمارے دل سے پیدا ہوتا اس کا جواب بھی ہمارے اپنے دل سے
ہی مل جاتا۔

مطلب - اسینہ نور بصیرت کی بدولت قرآنی ہدایات سے اس قدر یقین و اذعان حاصل ہو جاتا۔ کہ پھر اول نو
کوئی شبہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ اگر پیدا ہوتا تو آپ سے آپ رفع ہو جاتا۔ پس جب لوگوں کو قرآن مجید کے باوجود حق و
باطل میں تمیز کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ خود انہی کی بصیرت کا نقص ہے۔ قرآن مجید کی طرف سے
حق و باطل کو تمیز کر دینے میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ کیونکہ منشاء شک و شبہ یا تو کلام میں ہوتا ہے۔ یا سامع کی
طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب سامع کی کچھ کمی یا سوہنیت منشاء شک و شبہات ہو۔ تو ہی کہا جاتا ہے۔ کہ کلام تو فی فہم
درست اور صحیح ہے۔ مگر سامع میں اس کی اپنی کچھ کمی اس کلام کو سمجھا ثابت نہیں ہوئے دیتی۔ جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا
ہے۔ **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ** بیٹے قرآن مجید میں کوئی شک نہیں۔ تو کہاں اس کے ہی معنی ہیں۔
کہ اس کتاب میں فی فہم تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بعض سامعین اپنے سوہنات عقل اور گبی فہم کے
باعث شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ
نے **لَا رَيْبَ فِيهِ** فرمایا ہے۔ **لَا رَيْبَ فِيهِ** نہیں فرمایا۔ جو یہ اعتراض وارد ہو سکے۔ کہ پھر قرآن مجید کے
متعلق کا ذکر شک کیوں کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے مریض برقان کسی سفید کپڑے کو زرد دیکھے۔ تو ظاہر
ہے کہ کپڑے کی سفیدی میں کوئی شک نہیں۔ مگر یہ غلط واقعہ جو زرد رنگ نظر آ رہا ہے۔ تو اس مریض برقان کی
نظر کا قصور ہے۔ اسی طرح لوگوں کو کلام حق اور معنی غلط عارفین میں غلط واقعہ شک و شبہات ہونے میں ہر گز

حدیث سے

گورث حدیث سے شنود ہوش بے خیرہ

چشم کرگردی دودیدی قرص ماہ

لغات - گورث - کج - ٹیڑھا - قرص - گلیا - قرص ماہ - جرم قر - سوال - بضم سین طلب - پشش - اہلما رشہ -
اعراض - ترکیب - چوں سوال ست انو شرط دودیدی جواسے مقدم - شرط و جزا ل کر جلد شرط طیفون
بتقدیر عاقل چشم گورث کردی جلد فعلیہ معطوف علیہ -

ترجمہ - تم نے (اپنی آنکھ کو ٹیڑھا کر رکھا ہے - (اور چونکہ یہ (ٹیڑھی) نظر شبہ پیدا کرنے میں (خود نشا)
اعراض ہے (جس سے شبہ ناستی ہوتا ہے - اس لئے اکثر چاند کی گلیا کو دودیکھتے ہو -
مطلب - آنکھ کے ایک کونے کو انکلی سے دبائیں - تو آنکھ کا ڈھیلا ٹیڑھا ہو جائے سے ہر چیز ایک کی بجائے
دو دکھائی دینے لگتی ہیں - فرماتے ہیں کہ کج نظری تو خود تمہارے اندر ہے کہ ہر چیز کو ایک کی بجائے دودیکھتے ہو -
یعنی حق کی بجائے باطل نظر آتا ہے - تو حقایق کا کیا تصور ہے - اسی طرح کا زور منہ لوگ اپنی چشم بصیرت کی
کجی کے باعث اہ حق یعنی ذات احدیت کو ایک سے زیادہ دیکھتے ہیں - حالانکہ وہ وعدہ لاشریک ہے -
اور اس کی وحدت کا پابند نمایاں طور پر کتاباں و درختاں سے

گناہ کج روی تست نا اسیدی تو کہ تیر راست خطا کثر از نشا نہ کند
مذکورہ ترکیب و ترجمہ جس کو ہم نے اختیار کیا ہے "چوں" کو حرف شرط قرار دینے کی تقدیر پر ہے -
ایک شارح نے اس کو حرف تشبیہ قرار دیا ہے - مگر اس تقدیر پر زیادہ مقدمات نکالنے پڑتے ہیں - اور پھر
ترجمہ یوں ہوگا :-

اپنی آنکھ کو تم نے ٹیڑھا کر رکھا ہے - (اور پھر چاند کی گلیا کو دودیکھتے ہو) (تو حیرت میں پڑ جاتے ہو) :-
(ٹیڑھی) نظر شبہ پیدا کرنے میں خود کو (خود گویا) (خود نشا) (اعراض ہے جس سے شبہ ناشی ہوتا ہے)

راست گرداں چشم را درماہ تاب تا یکے بینی تو نہ را نک جواب

لغات - ایک - مخفف ہے - ایک کا - دیکھو - یو - لو - اسے تو -
ترجمہ - (اپنی) بصیرت کی آنکھ کو ماہ تاب (کے مشابہ) میں سیدھا رکھو - تاکہ تم (اس)
ماہ (حقیقت) کو ایک دیکھو - سو یہ ہے جواب (فرقائیت قرآن کے متعلق تمہارے سوال کا)
مطلب - ارتکاب معاصی دل کے لئے بمنزلہ رنگ ہے - جس سے دل کی روشنی و نورانیت زایل او
زوال نورانیت سے استیاض و باطل شکل ہو جاتا ہے - ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں حضرت ابوہریرہ سے
مردی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - ان المؤمن اذا اذنب کانت نکستہ
سوداء فی قلبہ فان تاب واستغفر صقل قلبہ وان زاد اذنب حثتہ تعلوا قلبہ فذلک
السا ان الذی ذکر اللہ تعالیٰ کلاہل ران حلقہ قلوبہ ما کالوا یکسبون - یعنی مومن جب کوئی
گناہ کرتا ہے - تو اس کے دل پر ایک کالا نقش پڑ جاتا ہے - پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے - اور بخشش مانگتا ہے - تو

دل پر متور جھپکنے لگتا ہے۔ اور اگر زیادہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ سیاہی بھی زیادہ ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے سارے دل پھچکا جاتی ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے (قرآن مجید میں یوں) ذکر فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں کو رنگ آکود کر دیا ہے۔ (مشکوٰۃ)

خواجه حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عظیم قرآن نے اپنے کسی خبر و شاعر کی طرف نفسانی نظرسے دیکھا۔ تو اتنی سی مصیبت اس کی قوت حافظہ کے لئے آفت بن گئی۔ قرآن مجید کی دولت اس کے سینے سے اٹھائی گئی۔ اور وہ ایک آیت تک پڑھنے سے معذور ہو گیا۔ بیچارہ اس حالت سے سخت مترو ہوا۔ خواجہ صاحب کے حضور میں جا کر روا۔ اور حقیقت حال عرض کی۔ انہوں نے ایک بزرگ کی طرف اس کی پہچان کی۔ جن کی دعا سے اس کی ناکل شبہ دولت قرآن پھر حاصل ہو گئی۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ

شکوت الی وکعبہ سوء حفظی فادع الی ترک المعاصی

فان العلم نور من الہ و نور اللہ لا یعطی العاصی

میں نے اپنے (استاد) کو کعب کے پاس اپنے ضعف حافظہ کی شکایت کی۔ تو انہوں نے مجھے گنہوں کے ترک کر دینے کی ہدایت کی۔ کیونکہ علم اللہ کا نور ہے۔ اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔

اسی بنا پر مولانا فرماتے ہیں کہ تم اپنے قوائے اور اک اور آلات تعقل کو نادراست نہ ہونے دو۔ اور گناہوں سے بچو جس سے ان قوی و آلات میں کجی و نادراستی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھو کہ عقائد تم کو اصلی اور حقیقی صورت میں حاصل ہونے لگیں گے۔ مولانا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ

پاک کن دو چشم را از موسے عیب تا بہ بنی بلخ و سرستان قریب

چشم را در روشنائی توئے کن گر نہ خفاشی نظر آن سوسے کن

غامت میت پر فرمایا ہے کہ یہی جواب ہے۔ مسائل کے اس سوال کا کہ اگر قرآن مجید فارق حق و باطل ہے۔ تو پھر دنیا میں ضلالت و گمراہی کیوں موجود ہے۔ وجہ جواب یہ ہے کہ ضلالت کا وجود قرآن مجید کے فارق حق و باطل نہ ہونے پر مبنی نہیں۔ بلکہ اس پر مبنی ہے کہ لوگوں کی نظر قرآنی تعلیمات کے ادراک کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

اگر لوگوں کی نظر درست میں ہوتی۔ تو دنیا میں ضلالت و غواہیت کا نام و نشان نہ رہتا۔ صائبؒ

کالی پیچہ دار دو اسن مارا بدست و نہ دار و کعبہ کوئے نور از شربت جنت

فکرت راکر تبیس نیکو رنگر ہست ہم نور و شعلہ آل گھر

ترکیب۔ بظاہر یوں متبادر ہوتا ہے کہ فکرت مفعول بہ اول اور کر مفعول ثانی ہے مگر حقیقت میں یوں نہیں۔ بلکہ تبیس میں ضمیر مخاطب ذوالحال ہے۔ اور داشتہ فعل مقدر اپنے ان دونوں مفعولوں کے ساتھ ل کر اس کا حال ہے۔ ایک نسخہ میں "فکرت را راست کن" درج ہے۔ یہ نیز صاف ہے۔ محتاج تکلف نہیں۔ ایک شاعر نے مبین مجھے نہیں سمجھا ہے۔ اس صورت میں بھی جسے صاف ہو جاتے ہیں۔ مگر نہ معلوم یہ محاورہ ان کو کہاں سے آئے گا۔ بہت کی ضمیر کا مرجع قائم کرنے میں شاعرین نے بڑا اخلال مت کیا ہے۔

شاعر بجز العلوم سے صاحب مکاشفات کے قول کے مطابق اس کا مرجع فکر قرار دیا ہے۔ اور اس تقدیر پر کہ "ہم" اشترک کا معنی دیتا ہے۔ ہم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ایک شاعر نے اس ضمیر کو قرآن کی طرف

راج کیا ہے۔ ایک اور شراح نے اس کا مرجع فریق کو قرار دیا ہے۔ اور دوسری صورت میں ہم بیسے نیز خوف عطف ہے۔

ترجمہ۔ اپنے فکر کو ٹیڑھا (رکھ کر) نہ دیکھو (بلکہ عارفوں کی طرح) درست (اور صحیح فکر کے ساتھ) نظر کرو (کہ یہی فکر راست ہے۔ جو) اس وجود مطلق کے نور اور شجاع کے ساتھ مشارک ہے۔ مطلب۔ یہاں فکر سے منطقی اصطلاح کے موافق نظر عقلی مراد نہیں۔ بلکہ فکر عارفانہ مراد ہے۔ جیسے بعض اکابر کا قول ہے۔ التفلک ساعة تخير من الدنيا وما فيها۔ بیسے گھڑی بیکر کا تفر ساری دنیا اور اسباب دنیا سے بہتر ہے (بحر العلوم) اس کے ہم معنی ہے یہ حدیث اللّٰهُ تَنَامُ مَلْعُونٌ ذَاكَ وَمَلْعُونٌ مَا فِيْهَا اِلَّا ذَكَرَ اللّٰهُ وَمَا ذَاكَ۔ یعنی دنیا ملعون ہے اور اس کے سامان ملعون ہیں مگر اللہ کی یاد اور وہ باتیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے (مشکوٰۃ) ۵

فکر اس پریشان گذشتہ اش کیلک ہجو تو صواب بفکر یاہ زلفت دوسرے دونوں شائین کے ترجمے علی الترتیب حسب ذیل ہیں :-

۱) تم اپنے فکر کی غلط بینی چھوڑ کر راست بینی اختیار کرو۔ تو تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ قرآن بھی اس غلام کے گوہر سخن کا ہم نور دم شجاع یعنی فارق حق و باطل ہونے میں مشارک اعلیٰ ہے۔ (۲) اپنی فکر کو کج سمت کرو۔ اور اچھی طرح دیکھو کہ وہ دروغی (جس پر تم کو اعتماد ہے) اسی گوہر کے نور کا عکس ہے۔ اور اسی کی شجاع ہے۔ مطلب یہ کہ شجاع کی گرویدگی میں منظر شجاع سے غافل ہونا۔ اور اصل کو چھوڑ کر اس طلب کرنا جو قوی ہے۔

ہر جوابے کا زلوش آید بدل چشم گفت از سن شنوآں راہل

لغات۔ کان مخفف کہ آن چشم سے چشم باطن مراد ہے۔ راہل۔ ہر کے کہو سے صیغہ امر ہے بیدن۔ (چھوڑنا) ہے۔ ترکیب۔ ہر جوابے کا زلوش دو مراد مصرعہ جزا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ جہر المقدہ ہو۔ یعنی آن کفایت کند شرط وجہ اہل کہ جملہ عطلہ ہو۔ اور دوسرا مصرعہ اس کی علت۔ لہذا ترجمہ بھی دو طرح ہو سکتا ہے۔ ترجمہ (۱) جو (سماعی) جواب کاں (کے ذریعے) اسے دل میں پہنچتا ہے (اس کے بارے میں) چشم (بصیرت) کہتی ہے (کہ حقیقت کی بات اس سے نہیں سن سکتا) مجھ سے سن۔ اس کو چھوڑ دے۔

(۲) جو (سماعی) جواب کاں (کے ذریعے) اسے دل میں پہنچتا ہے۔ (وہ کافی نہیں)۔ لہذا (۱) چشم (بصیرت) کہتی ہے کہ (حقیقت کی بات) مجھ سے سنو اس کو چھوڑ دو۔ مطلب۔ پیچھے یہ شبہ ناشی ہوا تھا۔ کہ اگر قرآن مجید فارق حق و باطل ہے۔ تو پھر دنیا میں ضلالت و غیارت کیوں موجود ہے۔ اور اس کا جواب صرف اتنا دیا تھا۔ کہ تم اپنی بصیرت کی آنکھ کو درست میں بناؤ۔ تو پھر قرآن کا فارق حق و باطل ہونا خود بخود نمایاں ہو جائے گا۔ اور کوئی منطقی دلیل اس کے فارق ہونے کی پیش نہیں کی۔ اب اس کی وجہ بیان کی ہے۔ کہ سماعی جواب جو کسی منطقی دلیل پر مشتمل ہوتا تھا اسے تمام نہیں بخشا۔ ایسا جواب صرف مغنی عن دلیل ہوتا ہے۔ جو کسی مخالف دلیل قوی کے پیش ہونے پر رد ہو سکتا ہے۔

جس کے بعد پھر وہی شہ قائم ہو جائے۔ لہذا اسماعی جواب سے تسکین چاہنے کی بجائے خود اپنی چشم بصیرت سے کام لو جس سے تم غارتیت قرآن کو گویا دیکھ ہی لو گے۔ اور شنیدہ کے بودا مند دیدہ "سلم ہے۔ کان (دکھ شنیدہ) اور آنکھ (دکھ دیدہ) میں فرق مراتب یہاں تک ہے کہ :-

گوش دلال ست چشم اہل وصال چشم صاحب حال و گوش صاحب قال

لغات - دلال راستہ بتانے والا۔ سودا کرانے والا۔ وصل محبوب کا ذریعہ بننے والا۔ اہل وصال - صاحب وصل - جس کو محبوب کا وصل نصیب ہو جائے۔ صاحب حال جو کسی خاص کیفیت میں غومستغرق ہو۔ صاحب قال وہ لوگ جو کسی کیفیت کا صرف ذہنی و لسانی تذکرہ کرتے۔ اور دوسروں کو بتاتے ہیں خود ان پر وہ کیفیت طاری نہیں۔

ترجمہ - کان تو (معانی و حقائق کو دل تک پہنچانے میں صرف) دلال (کا کام کرتے) ہیں۔ او چشم (بصیرت خود ان معانی و حقائق کو کان وغیرہ آلات احساس کے توسل کے بغیر) حاصل کر لینے والی ہے۔ (دلیلوں کو کہ چشم (بصیرت ان معانی کی کیفیت میں خود ہستکیف ہے۔ اور کان (صرف اس کو بیان کرنے والے ہیں۔

مطلب - یہاں کان اور چشم بصیرت کا فرق دکھایا ہے۔ یعنی ان دونوں کو معانی مقصودہ کے ساتھ الگ الگ دہی نسبت ہے۔ جو ایک پیغام لے جانے والے کو اور شب طالب وصل کو محبوب کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اپنے محبوب کے ساتھ وصل یاب ہو جاتا ہے۔ تو پھر کسی خاص پیغام رسائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح جب قلب میں اچھلا دار صفائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کان کے توسط کے بغیر اس پر معانی و مطالب اور حقائق و معارف مشکف ہونے لگتے ہیں۔

شبنم از روشن صبری جو شد در آفتاب ہر کہ صاحب صاف گرد و زوہ وصل شد
پھر سکون وغیرہ آلات احساس کے توسط کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور اس مرتبہ میں قلب کو یا خود صاحب حال ہے کہ وہ معانی و معارف کی اس کیفیت میں ستر یا مستغرق ہے۔ اور کان صرف ان کے نقل و طاق میں خود ان کی کیفیت سے غیر شکیف ہیں۔

دشنو گوش تبدیل صفات در عیان دیدہ تبدیل ذات

لغات - دشنو اصل مصدر ہے شذون سے۔ صفات - اوصاف۔ اخلاق و عادات۔ اور کیفیات نفسانیہ عیان - مشاہدہ۔ دیدہ آنکھوں سے دیکھنا۔ ذات - اصل وجود جو موصوف صفات ہوتا ہے۔

ترجمہ - کانوں کے سننے میں (زیادہ سے زیادہ یہ اثر ہوتا ہے کہ) عادات وغیرہ صفتیں بدل جاتی ہیں۔ (بجلاف اس کے دل کی آنکھوں کے مشاہدہ میں) یہ گہری تاثیر ہے۔ کہ ہر گاہا ملٹ ہو جاتی ہے۔

مطلب - یہ ایک اور پیرامیٹر کان اور چشم بصیرت کا فرق بیان کیا ہے۔ یعنی وہ فعل و فعل خارج کہ بھی عبرت ہوتی ہے۔ مگر اس کا اثر صرف آتنا ہوتا ہے۔ کہ بعض عادات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مثلاً تکبر کی مذمت سنی تو

تواضع پر دل بال ہوں گا۔ اسراف کے برے نتائج معلوم ہوئے۔ تو طبیعت کا کفایت ستھاری کی طرف میلان ہو گیا۔ لیکن اس قسم کی تبدیلی کے بعد ہم ان بری عادتوں کا محو کرنا ممکن ہے۔ کیونکہ ابھی طبیعت نہیں بدلی۔ جو منشائے عادات ہے۔ محبت جو وغیرہ سے پھر وہ عادات تازہ ہو سکتی ہیں۔ مگر جب یکاے سننے کے چشم بصیرت سے ان ذرائع کے نتائج کا احساس ہو جاتا ہے۔ یا چشم ظاہر سے ان نتائج کے مشاہدہ کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس کا اثر اس قدر گہرا ہوتا ہے۔ کہ گویا طبیعت ہی بدل جاتی ہے۔ اور جب سب وہ عادات و منشائے افعال ہی بدل جاتے۔ تو پھر سابقہ عادات کا ظہور کیونکر ممکن ہے یہ سہی ہے

نزد و مرغ سوسے دانہ فراز
چون دگر مرغ بیند اندر بند

زائش از علت یقین شد از سخن پختگی جو در یقین منزل مکن

لغات۔ زائش۔ ازائش ہے۔ علت یقین سے علم یقین مراد ہے۔ جو یقین کا اونے درجہ ہے۔ سخن بات تذکرہ۔ ترکیب۔ از سخن اس مصرع میں کل شد کے متعلق ہے۔ ذکر دوسرے مصرع میں کلید کے متعلق ہے کہ ایک شایع نے اختیار کیا ہے۔ ترجمہ۔ اگر آگ کا تذکرہ (سننے) سے تم کو آگ کا علم یقین حاصل ہو گیا۔ تو (یقین کے) اس اونے درجہ پر چھٹا کر دو بلکہ یقین میں پختگی طلب کرو۔

مطلب۔ اس میں بھی سامعی علم سے اس علم کے فضل ہونے کی تائید ہے۔ جو مشاہدہ و عیان سے حاصل ہو۔ اور یہاں یقین ان میں مقبول کا ذکر ہے۔ جو صوفیہ کی اصطلاحات سے ہیں۔ علم یقین یہ ہے۔ کہ کسی مخبر صادق سے کوئی خبر مکن کس کو صحیح مان لیا جائے۔ جیسے فرض کر کہ ایک شخص نے دنیا میں پیدا ہو کر ابھی کچھ ہی نہیں۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ آگ ایک ایسی چیز ہے۔ کہ جواشیا کو جلا دیتی ہے۔ اس مخبر کے اعتبار پر جو اس شخص کو یقین آ جا گیا وہ علم یقین ہے۔ اور اگر وہ شخص کسی چیز کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ بھی لے۔ تو پھر کہیں گے۔ کہ اس کو یقین یقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی آگ میں کود پڑا۔ اور اس کے اثر و سوزش کو اپنے جسم پر محسوس کیا۔ تو یہی یقین ہے۔ پس اسی طرح اول تو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کو صرف سن کر مان لیتے ہیں۔ یہ علم یقین ہے۔ اور اس سماع کے بعد جب بعض بیگانہ حق کو اس کے عشق و محبت میں مستغرق دیکھتے ہیں تو میں یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر خود بھی اس آتش عشق میں جلتے لگتے ہیں۔ تو اب حق یقین کے درجہ پر فائز ہو گئے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یقین کے اوتے یا وسط درجہ پر قانع نہ ہو۔ بلکہ اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے کی کوشش کرو۔ جو حق یقین ہے۔ صرف کان سے سننے یا چشم ظاہر سے دیکھنے پر کفایت نہ کرو۔ بلکہ چشم بصیرت کے مشاہدہ سے حق یقین حاصل کرو۔

تا سوزی نیست ال عین یقین این یقین خواہی در آتش نشین

لغات۔ عین یقین۔ شیک یقین۔ در اور یقین۔ اصل یقین۔ یعنی حق یقین۔ جو خود آگ میں پڑنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یقین کی تین قسمیں جو اوپر بیان ہوئی تھیں۔ ان میں دوسری قسم عین یقین بھی۔ یہاں وہ مراد نہیں۔ کیونکہ اس میں جیسے چشم مراد بھی۔ اور عین یقین کے معنی پر آنکھ کے ساتھ دیکھنے سے حاصل کیا ہوا

یقین نہ کر سکیاں میں میرے اصل مراد سے۔ جس کے معنی حق کے سبھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مشائخ میں کو اس لفظ کی تاویل میں بہت مشکلات پیش آئی ہیں۔ جسے کہ بعض کو مجبوراً ماننا پڑا۔ کہ یہاں مولانا کی اصطلاح تمام صوفیہ سے جداگانہ ہے (دیکھو)۔

ترجمہ۔ جب تک کہ تم خود آتش عشق میں پڑ کر جلنے نہ لگو (متبارا) وہ (یقین) حق یقین (کے درجے کا) نہیں ہے۔ (اگر) یہ یقین چاہتے ہو۔ تو خود آتش عشق میں بیٹھ جاؤ۔ مطلب۔ چونکہ سماعت سے علم یقین حاصل ہوتا ہے۔ جو ادنیٰ ہے۔ مشاہدہ سے میں یقین کا درجہ ملتا ہے جو درجہ اوسط ہے۔ اور خود اپنی ذات پر بسنے سے حق یقین کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ جو یقین کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ لہذا فرماتے ہیں۔ کہ اگر اعلیٰ درجہ مطلوب ہے۔ تو خود آتش عشق میں کو پڑو۔ بسنے یا دیکھنے پر اکتفا نہ کرو۔ کما قال النضر الشہید علیہ الرحمۃ والغفران سے

ز عشق و دباغے کے شعلے میں شمع نظر کو فروغ یقین چوں شعلہ سیخ ہم سراپارا

گوش چوں نابود و دیدہ نشود ورنہ قل درگوش چیدہ نشود

لغات۔ آئندہ۔ درک۔ مشنا سا۔ پرکھنے والا۔ تیز کرنے والا۔ قتل۔ بھنم قات قول۔ شاید قول کا خفیف ہے۔ یا صیغہ محاذ یا مجھے مصدر استعمال ہوا ہے۔

ترجمہ۔ دھیرا اگر کان (بھی) پرکھنے والا ہو۔ تو وہ (بھی) بمنزلہ جہنم ہو سکتا ہے۔ ورنہ (اسکی تمام سنی سنی) باتیں اسی میں لپٹ کر رہ جاتی ہیں (دل تک نہیں پہنچتی ہیں)۔

مطلب۔ اگر کان بھی درجہ کمال کو پہنچ جائے۔ تو ادراک میں آنے کا کام کرنے لگتا ہے۔ اور اس صورت میں وہ دلائل اور صرف ادراک اس میں رہتا۔ حضرت شیخ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے قصیدے میں لکھا ہے۔ کہ جب معرفت درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ تو کان میں آنکھ کے خاص اور آنکھ میں کان کے خوش پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کان دیکھنے لگتے ہیں۔ اور آنکھیں سننے لگتی ہیں۔ صاف ہے

پروہ گوش ترا کرد است غفلت آہنیں ورنہ ہر عارے درین بخش زبان بلبلیست مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اس قول میں غالباً گوش و چشم سے گوش دل اور چشم دل مراد ہیں۔

ایں سخن پایاں نذر دبا ز کرد تاکہ شہ با آن غلامانش چہ کرد

ترجمہ۔ یہ (علوم و معانی کی) بحث تو انتہا نہیں رکھتی۔ (اب) واپس چلو راو۔ دیکھو کہ بادشاہ نے اپنے ان (دونوں) غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔

براہ کردن بادشاہ یکے از اں دو غلام را و از دیگرے

روایت کرنا بادشاہ کا ان دونوں غلاموں میں سے ایک کو۔ اور دوسرے سے

احوال آلِ پِرسین۔ و باز گفتنِ او آنچہ در فست

اس کے حالات دریافت کرنا۔ اور اس کا ان صفات (دعوات) کو بیان کرنا جو اس میں ہیں۔

آں غلامک را چو دید اہل ذکا آلِ دیگر را کرد اشارت کہ بیا

لغات۔ غلامک۔ غلام کے ساتھ کاف تصغیر شامل ہے۔ جیسے مردک۔ کینرک۔ فلکک میں۔ اور صیغہ تصغیر تحقیر۔ ترجمہ و نیز کوئی معنوں میں آتا ہے۔ آگے مولانا خود بیان کرتے ہیں۔ ذکا۔ بفتح ذال مجہد۔ دانش۔ تیزی طبع اور باطن میں آفتاب۔

ترجمہ۔ (بادشاہ نے) جب اس بچے سے غلام کو (دہشت) ذہین پایا۔ تو اس دوسرے (غلام) کو اشارہ کیا کہ اب تم ادھر آؤ۔

کاف رحمت گفتنِ تصغیر نیست جدو گوید طفلکم تحقیر نیست

لغات۔ رحمت۔ ہرمان ترجمہ۔ تصغیر چھوٹا اور ناپید زار دنیا۔ جد۔ دادا۔ تحقیر حقیر سمجھنا۔ ترجمہ۔ میں نے اس کے نام پر یہ ترجمہ کا کاف بولایا ہے (اس سے) اس کی شان کو کھٹانا (مقصود) نہیں (دیکھو) جب دادا (اپنے پوتے کو پیار سے) ”میرا بچہ گھڑا“ کہتا ہے۔ تو یہ کوئی تحقیر نہیں ہوتی۔

مطلب۔ تصغیر کے ہر زبان میں خاص صیغے ہوتے ہیں۔ فارسی میں یہ صیغہ کسی اسم کے آخر میں کاف یا ”چ“ شامل کرنے سے بنتا ہے۔ تصغیر کے سنے کسی چیز کی چھوٹائی ظاہر کرنا۔ اور مقصود اس سے کبھی اس چیز کی جسامت و ضخامت یا طول و عرض کی کمی ہوتی ہے۔ جیسے طبک (ڈھولکی) مراچہ (چھوٹا سا گھر) کبھی اس کی تحقیر و تذلیل جیسے مردک (مردود) دزدک (چھوٹا) کبھی ترجمہ و محبت جیسے فلکک (بچہ گھڑا) دخرک (رباری) بنی مولانا بطور دفع و حل مقدر فرماتے ہیں کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ میں نے ایک عاقل و دیرک غلام کو غلامک کہہ کر اس کی تحقیر و تصغیر کیوں کی جبکہ بزرگی بعقلیت نہ سال سہ ہے۔ نیز ایک مومن کی تحقیر کرنا گناہ بھی ہے۔ حدیث بخاری عن النبی ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَحْقِرْ أَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ أَدَّى كَوْنُ بَرِّائِي كَافِي بِهٖ۔ کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ کیونکہ یہ کاف صیغہ تصغیر تحقیر کے معنی میں نہیں بلکہ نرم و شفقت کی غرض سے ہے۔ یہ ایک جلد معترضہ تھا جس کا ایراد مولانا کے ذوق بیان و جوش تقریر کے لطافت سے ہے۔

چوں بیاد آں دُوم دیش شاہ بُودا و گندہ دہاں دندانِ سیاہ

ترجمہ۔ جب وہ دوسرا (غلام) بادشاہ کے (بلانے پر اس کے) حضور میں آیا۔ تو اس کا منہ بدبودار اور دانت نیلے نیلے تھے۔

گرچہ شہ ناخوش شد از گفتار او جستجوے کرد ہم از کار او
ترجمہ۔ اگرچہ بادشاہ کو (اس کی بوسے دہن کے باعث) اس کی ہم کلامی سے تکلیف محسوس
ہوئی زیادہوں کو اگرچہ بادشاہ نے اس کی بد صورتی کی وجہ سے ابتداً اس سے ہم کلام ہونا
نا پسند کیا، تاہم اس کی حالت کی بھی تفتیش کرنے لگا۔

گفت بایں شکل و این گندہاں دُورنیشیں لیک ازاں سوتر مراں

ترجمہ۔ بادشاہ نے کہا۔ تو اس بھونڈی شکل اور بد بودار منہ کے ساتھ (بہتر یہی ہے کہ) دُور
بیٹھ۔ لیکن بہت دُور بھی نہ بھاگ جا رہے مناسب فاصلے سے دُور بیٹھا کر۔
مطلب۔ کسی کی سختی اور دل شکنی جائز نہیں۔ مگر بادشاہ نے اس کو اس کے معائبہ ہم پر توجہ دلا کر شکل سے
گرا چاہا۔ تو یہ ایک طرح سے امتحان تھا۔ اور صحت اس میں یہ بھی کہ قرب سلطانی کا غرور اور محلات شاہی
کی نشست اس کے لئے انہماق و حقارت سے محاب نہ بن جائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی پر نظر تھا۔
کہ کہیں وہ اس سختی سے متحسّس ہو کر یا یہ سمجھ کر کہ دُور رہنے کے حکم سے بالکل یہ غیبت دُور ہی مقصود ہے۔
بھاگ ہی نہ جائے۔ یا نظر سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اس لئے حکم دے دیا۔ کہ دُور بیٹھو۔ مگر وہ جاری نظر
کے سامنے۔

تا علاج ایں دمان تو کسیم تو مریض و اطیب پُر فینم
ترجمہ۔ تاکہ ہم تیرے اس (مرض) ادمان کا علاج کریں۔ تو مریض ہے۔ اور ہم (بھی) حکیم
حاذق ہیں۔

مطلب۔ یہ شعر ملت ہے۔ "لیک زان سوتر مراں" کی جو اس سے اوپر کے شعر میں ہے۔ یعنی تم کو نظر کے
سامنے رہنے کا حکم اس لئے دیا جا چکا ہے۔ کہ تمہارے مرض کا علاج کیا جائے۔ اور معالج کے سامنے مریض کا ہونا
ضروری ہے۔ حرف تا انتہا کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی تم دور بیٹھو۔ اور نظر سے غائب بھی ہو جانا۔ اس وقت
تک کہ تمہارا علاج کیا جائے۔ کیونکہ علاج سے پہلے قریب آنا مخاطبین کے لئے باعث اذیت ہوگا۔ اور اس سے
پہلے غائب ہو جانا محض علاج ہوگا۔ بعض نسخوں میں وہ مصرعوں ہے۔ "دورنیشیں مرکب ایں سوتر مراں" یعنی
دور بیٹھو اور ادھر (ہمارے قرب کی طرف) اپنے دُورنیشیں کو دوڑنے ڈاؤ۔ یہ نسخہ بھی درست ہے۔ اور اس
صورت میں مرکب ایں سوتر مراں تاکید و ترمیم ہے۔ "دورنیشیں کی۔ اور اس شعر میں حرف تا صرت انتہا کے
لئے ہوگا۔ یعنی جب تک تمہارا علاج نہ ہو جائے۔ ہمارے قریب آنا مناسب نہیں۔ اور ظاہر ہے
کہ ہمارے اختیار کردہ نسخہ میں معنی مزید کا فائدہ ہے۔ اس لئے یہ قابل ترجیح ہے۔ فائیم۔

پہلے شعر میں انہماق و نفرت سے اس کی دل شکنی کی تھی۔ کہ محاب غرور مرتفع ہو جائے۔ اس شعر میں
علاج مرض کی تجویز سے اس کی مواسات و مدارات کا انہماق کر کے اس کی ہمدردی کو کسی قدر مایوس کیا گیا
ہے۔ تاکہ انتہائی دل شکنی مانع مقصود بھی نہ ہو سکے اور منع حجابات کے بعد کسی قدر اس و تائف کا سہارا ملے

اٹھارہ اسرار کا تحریک ہو۔

بادشاہ کے اپنے آپ کو طبیب پرفن کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی عارف باشد اور صاحب ارشاد تھا۔ اسی لئے وہ اس طریق سے غلام کا امتحان لے رہا ہے۔ اور تدریجی تدابیر سے اس کو راہ مقصود پر لارہا ہے۔ جس طرح مشائخ کالمین اپنے مستفیدین کی اصلاح و تکمیل میں کیا کرتے ہیں۔

کہ تو ز اہل نامہ ورقہ بدی نے جلیس و یار ہم بقعہ بدی

لغات - اہل نامہ ورقہ - خط پتر - چھپی چپائی پہنچانے والا - نامہ بر - قاصد - یا اہل رقعہ سے وہ شخص مراد ہے جو بانٹا ذخیرہ گفتگو کرنے کے قابل نہ سمجھا جائے۔ بلکہ اس سے دور رہ کر صرف تحریری مکالمہ کیا جائے۔ جلیس - ہم نشین - مصاحب - بقعہ - گھر - مکان - ہم بقعہ ایک گھر میں ساتھ رہنے والا - ترکیب - آغاز شعر میں کا فن تحلیل کا ہے۔ اور بیش عدت ہے درہنیش کی - جو اور کے تیسرے شعر میں گذرا۔ ترجمہ (تم کو دور بیٹھنے کا حکم اس لئے دیا جاتا ہے کہ تم صرف خط پتر لانے لے جانے) کے لائق ہو (ایم اے اسی قابل ہو کہ تم سے زبانی گفتگو کی بجائے تحریری بات چیت کی جائے) نہ کہ ہم نشین اور رفیق اور ہم خانہ (ہونے کے لائق)۔

بہر کیے نو گلیے سوختن نیرت لائق از تو دیدہ و دختن

لغات - ایک بکسر کا پتہ - نو گلیے گڈری موصوفت موصوفت مقدم آئی ہے - جیسے نوشہ - دیدہ و دختن - آنکھ بند کر لینا - قطع نظر کرنا - بے پروائی کرنا - ترکیب - تقدیر کلاموں ہے - چنانکہ نو گلیے ہم کیے سوختن لائق نیست بچیاں از تو دیدہ و دختن سزاوارنا شد لہذا ہر کیے مع مقدرات جلد سے پیشکش - از تو دیدہ و دختن مع تقدیر جلد سے پیشکش نہ - یہ دونوں جملے لکھ کر تشریف ہوا۔ ترجمہ (جس طرح) ایک نئی گڈری کو پتہ کی وجہ سے پھونک ڈالنا مناسب نہیں (اسی طرح) تجھ سے (تیرے کسی عیب کی وجہ سے) بے پروائی کرنا (اچھا نہیں)۔ مطلب - پتہ کی موجودگی بیشک گڈری کا عیب ہے - لیکن ساتھ ہی اس سے بہت سے فوائد بھی متوقع ہیں۔ لہذا اس کو تلف کرنا اور ایک عیب کی وجہ سے کوئی فائدہ کو ہٹا کر کھونا غلطی ہے۔ نظامی اور سے

میں گن گولی گرچہ عار آید ت کہ ہنگام ہر الجار آید ت

اسی طرح غلام کو اس کے بعض جہانی عیوب کی بنا پر ہاتھ سے دینا اور اس کے دیگر فوائد سے محروم ہونا مہاسر نادانی تھی۔ اس سے یہ سن بھی ملتا ہے کہ دوستوں کی سابقہ عنایات اور موجودہ اخلاصات کو ملحوظ رکھ کر ان کی لغزشوں اور قصوروں سے درگزر کرنی چاہئے۔ اہم ایسے فساد و عناد کی بنیاد ڈالنا جو شقاق و نزاع کا باعث ہو۔ مناسب نہیں ہے

اک دوست کی جاسے جو پیچھے کھیالم از ہر مقام نہ ہرگز فساد کر

اس زخم دل کی مرہم شافی ہی ہے خوب

اس کے گزشتہ لطف و عنایت کو یاد کر

باہرہ نشین دوسہ دستان بگو تا بہ ہنیم صورت عقدت نکو

لغات - درستان سخن - گفتگو - قدح - ترکیب - ہر کلمہ تاکید ہے۔ اس کا موکلہ عیوب مقدر ہے۔
ترجمہ - تم (اپنے ان عیوب کے) باوجود (آؤ) بیٹھ جاؤ۔ دو تین باتیں کرو۔ تاکہ میں تمہاری عقل کا حال بخوبی معلوم کروں۔

مطلب - اس سے پہلے بادشاہ نے سختی کے بعد کسی قدر نرمی کا پتہ دکھایا تھا۔ اب بالکل نرم ہو گیا۔ تاکہ غلام کی طبیعت پوری طرح انوس ہو جائے۔ اور اس کی قلبی کیفیات کے عیاں ہونے میں کوئی امر مانع نہ رہے۔
صائب - تمہارا بوجہ نرم دل سنگ آب کرو۔ بشیر از ملائمت بشکر دست یافتہ است

آں ذکی را پس فرستاد و بکار سوائے حمائے کہ رو خود را بخار

لغات - ذکی صاحب ذکا - ذہین - ذرک - عاقل - بخار - صیغہ امر ہے خاریدن سے بکھلاؤ۔ خوب لو۔ مالش کرنا
ترجمہ - پھر اس دوسرے عقلمند غلام کو (نو) بھانے جا کر ایک حمام کی طرف کام پر بھیج دیا۔
(اور یہ کہہ کر اٹل دیا) کہ جاؤ تم اپنا بدن خوب ملو (اور نہاؤ)

وہیں دگر رگفت توجہ زیر کی صد غلامی در حقیقت نے کی

لغات - زیر کی یا سہ خطاب یعنی ذرک ہے۔ اسی طرح غلامی غلام ہے۔ در کی کہے جاتی ہے۔
ترجمہ - اور اس دوسرے غلام کو فرمایا تم کس قدر عقلمند ہو۔ تم (اپنی) گونا گوں خوبیوں کے لحاظ سے (فی الواقع) سو غلام (کے برابر) ہو۔ ایک (غلام) نہیں ہو۔

باز قابل تربیدی زان یا رخود نزد ما آ کہ توبہ زان یا بد

ترکیب - دوسرے مصرع میں "توبہ" سے "توبہ" کا یہ "بہ" یعنی نیک خبر اور کلمہ رابطہ جاتی مقدر ہے۔
ترجمہ - تب تو تمہارے اپنے سامنے سے زیادہ قابل ہو۔ ہمارے پاس آؤ کہ تم اس پر سے بار سے اچھے ہو۔

مطلب - اس غلام کے امتحان کی یہ اور بھی زبردست چال تھی۔ کہ ہم نشینی و مصاحبت کی عزت پہنچانے کے بعد۔ اب اس کو بنانا شروع کر دیا۔ اگر کوئی ناقص طبع و خام کار ہو۔ تو اس امتحان میں اس کے نیل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ فوراً اپنی خوبی پر نازاں اور دوسرے کے عیوب بیان کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی باطنی کمزوری کو نمایاں کر دیتا ہے۔

غنی را ذہنیک ظرافت نہاں آخری نے ماند اگرچہ شیش باعث نفس دیمینہ فنی

کامل و مکمل مشابہ اسی طرح اپنے مریدوں کو آزمائش کران کی غامیوں کا پتہ دکھانے اور ان کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔

اے نہ کہ خواجہ تاش تو نمود از تو مار اسرد میکرداں حسود

لغات - خواجہ تاش - ایک آقا کے چند غلام آپس میں خواجہ تاش کہلاتے ہیں۔ از کسے سرگردن - کسی سے برگشتہ کرنا۔ حسود - حاسد۔

ترجمہ - تم ویسے نہیں۔ جیسے کہ تمہارے ساتھ کے غلام نے ظاہر کیا ہے۔ وہ حاسد تو تمہاری بڑائیاں کر کے، ہیں تم سے برگشتہ کرتا تھا۔

گفت او دزد و کثرت کوششیں چیز و نامرد و چنان ست چوینیں

لغات - کثرت کوششیں - بوجہ کوششیں۔ چوینیں - چھوڑنے۔ چیز - آوارہ۔ نامرد - چور۔ ست چوینیں - وہ انسان جس میں مردانہ وزن نہ دونوں علامتیں ناقص طور پر ہوں۔ اس لئے وہ ذیور امر و پوتا ہے نہ عورت۔ یہ کلمہ مجازاً نامرد و بزدل کہہ مت۔ بے مصلحت آدمی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ حاسد صلی کے ساتھ اس کا استعمال غلط درج ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ فارسی زبان کا ہے۔ جس میں حاسد صلی نہیں آتی۔ لہذا اسے ہونے کے ساتھ بیزحیم ہے۔

ترجمہ - اس نے تمہارے بارے میں کہا ہے۔ کہ وہ چور اور بچلن ہے اور بچلن۔ چھوڑتے۔

مطلب - سخنان کی یہ اور بھی سخت کلمہ ہے۔ اپنے ساتھی سے اس کو قابلِ تردد اور دے کر اپس بٹھالنا تو صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ کو دھندلی اور دوسرے کے حق میں غیب گیری دیکھ چینی سے کہاں تک پہنچے کی حالت رکھتا ہے۔ لیکن ایک کے حق میں دوسرے کی بدگویی بیان کر دینے سے لھٹاؤ کٹش غضب شعل اور جوش انتقام پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی شدید کڑائی میں ہونا اتنا نہایت نازک کام ہے۔ مگر یہ تمام محاسن اخلاق کی صفات سے نوجوت تھا۔ اور غرور و عجب اور کبر و غصہ کی آلائش سے اس کی طبیعت پاک تھی۔ چنانچہ ان باتوں کے جواب میں کیا عرض کرتا ہے!

گفت پیوستہ بدت اور استگو راست تر من کس نیدید استم ازو

ترجمہ - غلام نے کہا وہ ہمیشہ سچ بولتا رہا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں دیکھا لہذا میرے بارے میں اس کی یہ باتیں سب سچ ہیں

مطلب - وہ غلام ایک مرد حق و پاک نفس انسان تھا۔ کبر و غرور و غضب و انتقام وغیرہ نفسانی مبالغے پاک تھا۔ اور مردان حق کا بھی شیعہ ہوتا ہے۔ کہ بدگویی بدگویی اس کے دل پر موثر نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اس کی تحسین و تشبیہ کیلئے کرتے ہیں۔

حضرت الہک دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کسی عورت نے کہا۔ اور کہا کہ وہ بڑے۔ شاباش! تم نے خوب پہچانا۔ میں برس سے کسی نے مجھ کو میرے نام سے نہیں پکارا۔ لیکن تم نے پہچان لیا۔ کہ میں کون ہوں!

حضرت مولانا رومؒ نے ایک مرتبہ فرمایا۔ میں اسلام کے تہتر فرقوں سے متفق ہوں۔ ایک شخص اس جیلے پر مہر و ختم ہو گیا۔ اور سر مجلس آپ کو مخاطبہ کیا میں دینے لگا۔ مگر آپ نے اس کے جواب میں کچھ فرمایا۔ تو

یہی فرمایا میں تمہاری ان باتوں سے بھی متفق ہوں۔

ایک دفعہ دو شخص سرسراہٹ رہے تھے۔ اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا۔ اولیٰین! اتفاق کیے گا تو دس سے نکا۔ اتفاق سے مولانا کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے اس شخص سے زانیہ کہ بھائی! کچھ کہنا ہے مجھ کو کہ لو۔ مجھ کو اگر ہزار کہو گے۔ تو ایک بھی نہ سونگے۔ دونوں مولانا کے پاؤں پر گر پڑے۔ ماما آپس میں صلح کر لی۔ دینک تھل مروا نکالات سے ہے۔ صاحب ۷

بے محل نشو و جو ہر مردی ظاہر دست اگر تیج بود سینہ پر ہے باد

راستی و نیکوئی و حیا علم و دینداری و احسان و سخا
راستگونی و رہنمادش خلقے ست ہر چہ گوید میں نگویم تہمتے ست

لغات۔ (۱) سچائی۔ راست روی۔ نیک چینی۔ راستگونی۔ سچ بولنا۔ اس صورت میں اسے آخر بندری ہے۔ اگر کوئی نصیذ مضامین جو۔ تو اس کے معنی ہیں سچ کہو۔ بہر دو تقدیر و ترکیب و طرح بھی دیکھ کر۔ ترکیب (۱) راستی مارستگونی معطوفات مل کر سمجھنا ہوا۔ (۲) اور اس صورت میں راستی اور راستگونی کے معنی جدا گانہ ہونگے نہ کہ متحد۔ رہنمادش خلقے ست اس کی خبر (۲) راستگونی تقدیر و حرف "اگر شرط۔ راستی و نیکوئی" سمجھنا اور رہنمادش اور فیصلہ کر کے اس پر جو کر جڑا ہوئی۔ ان دونوں تقدیر میں پر و طرح کے ترجمے ملاحظہ ہوں۔ پہلے ترجمے میں راستی کے معنی نیک چینی کے اور راستگونی کے معنی سچ بولنے کے ہیں۔ اور دوسرے ترجمہ میں راستی کے معنی سچائی کے اور راستگونی کے معنی اگر سچ کہو کے ہیں۔

ترجمہ (۱) نیک چینی۔ خوشنوی۔ شرم۔ بردباری۔ دینداری۔ حسن سلوک۔ سخاوت اور سچ بولنا اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جو کچھ (میرے بارے میں) کہتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی تہمت ہے۔

(۲) (اگر) سچ کہو۔ تو سچائی۔ خوش خلقی۔ شرم۔ بردباری۔ دینداری۔ حسن سلوک اور سخاوت اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں۔

مطلب۔ عیب جوئی و بدگوئی خامی و نقص کی دلیل ہے۔ صاحب ۷

ظہرست راہ خانہ خود کردہ ست گم ہر ناقصہ کہ در صد و عجب حق ست

بجلافت اس کے پاک ضمیر و روشن دل لوگ ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں کا خیال اور معائب سے قطع نظر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقاء کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ ہر راہ ایک کتے کا بچہ مار رہا تھا۔ جس کا سنہ کھلا تھا۔ اور اس کے نقص سے راہ چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ رفیقوں نے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ او چو! اس مرد اس کیسی بدبو پسینہ دہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ واہ وا! اس کے دانت کیسے خوب صورت اور چمکیے ہیں۔ صاحب ۷

فزع شمع سے سادہ منور چشم روشن را
گر پاک ست دل آخر نظر ہم پاک میگردد

وہاں حق ہو گا۔ کوئی سے تہمتیں ہوں

وہاں حق ہو گا۔ کوئی سے تہمتیں ہوں

کرنگویم آل نکواندیش را مستم دارم وجود خویش را

لغات - خود نیز دعا - ناراست - ہے جا - مستم - ہائے کی فتح سے جس رحمت لگائی جائے - ملزم - بنام - رسوا - ترکیب - بیکر کرنا تو سخن کی صفت ہے جو مقدر ہے - یا یہ منقیا نکواندیش چرمول ہے - ذوق ترجمہ میں ظاہر ہوگا -

ترجمہ - میں اس نیک اندیش کے حق میں کوئی بے جا بات نہیں کہہ سکتا یا میں اس نیک اندیش کو کجرو نہیں کہہ سکتا میں تو اپنے ہی وجود کو ملزم ٹھہراتا ہوں -
مطلب - خاص اطلاق کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اپنے عیوب کے مطالعہ میں لگا رہے - اور لوگوں کے عیوب کی پروا نہ کرے - ایسا انسان پغبری زبان سے سزا کبار ہے - جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے - طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس - قابل مبارکباد ہے وہ شخص جس کا اپنا عیوب اسے لوگوں کے عیوب سے بے پروا کر دے

غرق خود عیوب میں ہیں ہم سرسبز	بھر کسی کے عیوب پر کیوں ہوں نظر
عیوب جو ہے شش کھئی کے ذیل	ڈھونڈتی پھرتی ہے جو عضو طیل
عیوب جوئی میں وہ پاتا ہے مزا	جس طرح ہے پیپ کھئی کی غذا
عیوب جوئی کی نہ کرنا تم ہوس	تم ہما ہوا در یہ ہے کارگس

باشد او درمن ببید عینہا من نہ بینم در وجود خود و شما

لغات - باشد - ممکن ہے - ہو سکتا ہے - شاید - تھا - اسے بادشاہ!
ترجمہ - بادشاہ سلامت! ممکن ہے کہ وہ مجھ میں عیوب دیکھتا ہو - (جن کو) میں اپنے وجود میں روبرو غفلت و کوتاہی نظر نہیں دیکھ سکتا -

ہر کسے گر عیب خود دیدے ز پیش کے بے فارغی اصلاح خویش

ترجمہ - اگر شخص (برائیتجہ دیکھنے سے) پہلے ہی اپنا عیب دیکھتا - (اور ساتھ ہی وہ دور اندیش بھی ہوتا) تو اپنی (اس برائی کی) اصلاح سے وہ کب فارغ نہیں ہوتا -
مطلب - یہ مولانا کا مقولہ ہے - جو مابست مقام بطور نصیحت فرماتے ہیں - اپنی اصلاح کے لئے اپنے عیوب کا احساس ضروری ہے - اور اپنی اصلاح وہی کر سکتا ہے - جو اپنے عیوب کو دیکھ سکے - ایک اور جگہ فرماتے ہیں -

ہر کہ نقص خویش را دید و شناخت اندر اسکماں خود و واسپ تاخت

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غلام کا مقولہ ہو - یعنی وہ کہتا ہے کہ اس عیب میں غلام کو شاید میرے عیوب معلوم ہوں - جو مجھے معلوم نہیں - اگر مجھے معلوم ہوتے - تو کیا ان کی اصلاح سے میں فارغ رہتا - اور کیا اس کو میری عیب گیری کا موقع ملتا - یہ بھی میری ہی قصور ہے - اس کا نہیں ہے

عیوب جوئی کی مذمت

از نائل سیدوال دریافت صاحب عجیب خویش
دائے برآئیں کہ اس آئینہ را دورا نگند

غافل انداز خلق از خود بے خبر لاجرم گویند عیب ہند گم

ترکیب - خلق موصوف اور از خود بے خبر صفت ل کر مبتدا ہوا۔ غافل انداز اس کی خبر۔ یہ جملہ اسمیہ شرط ہوا۔
بتقدیر حرف شرط دوسرا مصدر جزا۔ ایک مترجم نے ترجمے میں غافل کو خلق کی صفت ٹھہرایا ہے۔ یہ خلاف سیاق
ہی ہے۔ اور مقصود کے لئے غیر لازم بھی۔

ترجمہ - چونکہ یہ لوگ بچا اپنے عجیب اسے بے خبر ہیں (خود اپنی حالت سے) غافل ہیں۔ اس لئے
ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے لگے ہیں۔

مطلب - لوگوں کا ایک دوسرے کے عیب بیان کرنا مبنی ہے اس پر کہ وہ اپنی حالت سے غافل ہیں
یعنی اپنی اصلاح عادات و تہذیب خصال کا ان کو فکر نہیں۔ اگر یہ فکر ہوتا۔ تو ان کو کسی دوسرے کے عیب میں
مشغول ہونے کی فرصت ہی نہ ملتی۔ اور وہ اپنی حالت سے غافل اس لئے ہیں۔ کہ ان کو اپنے عیب کی خبر تک
نہیں۔ اگر ان کو اپنے عیب کا کچھ بھی احساس ہوتا۔ تو وہ اپنی حالت سے بے غافل اور بے پروا نہ ہوتے۔ اس
تقریر سے ہمارے اقتدار کردہ ترجمہ کی وجہ ترجیح ظاہر ہے۔

من نہ بینم زوے خود را نشمن من بینم زوے تو تو زوے من

لغات - نشمن۔ بُت پرست۔ مراد ظاہر پرست اور یہ لفظ عجیب میں کے لئے استعمال کیا ہے۔ باس منابت
کو جس طرح بُت پرست ایک محسوس و مجسم چیز کو بطور بت پیش نظر رکھتا ہے۔ اسی طرح عیب میں کی نظر بھی اس
شخص کی ذات کو اپنا تختہ نشن بنائے رکھتی ہے۔ جس کی عیب جوئی کر رہی ہے۔ خود اپنی حالت کی خبر نہیں۔ کیونکہ
اپنی حالت کے مطالعہ کے لئے نگاہ ظاہر میں کام نہیں دیتی۔ بلکہ چشم بصیرت کی ضرورت ہے۔
ترجمہ - اے ظاہر پرست میں اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ میں تیرے منہ کو دیکھتا
ہوں۔ اور تو میرے چہرے کو۔

مطلب - عام لوگوں کی عیب گیری و مکتہ چینی کی حالت کو اپنی اور مخاطب کی تنبیل میں ادا کیا ہے جیسے
اگر دو بار کا لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے ایک دوسرے کے بناوٹی نقائص کا اظہار کرتے ہوں۔ تو ان کی تصویر
ان غفلتوں میں کھینچ کر رہے ہیں کہ من ترا لما تجویم تو مرا حاجی گو" مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے
عیوب و تلاش و تجسس میں لگے رہتے ہیں۔ خود اپنی کسی کو خبر نہیں۔ سعدی رومے

منہ عیب خلق اے خود اپنے پیش
کہ چشت زد و دزد از عیب خویش
چہ را دامن آلودہ را حد نہنم
چو در خود شناسم کہ ترد اسنم

آں کہے کہ او بیند زوے خویش
نور اواز نو خلقا نشت پیش

لغات - دوسے مذکور ہے عیوب چہرے۔ یا عام عیب۔ خلقا۔ مخلوق۔
ترجمہ - جو شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کا نور (بصیرت) مخلوق کے نور (بصیرت) سے

بڑھ کر ہے۔

مطلب۔ ظاہر پرست دوسرے لوگوں کے عیب کو دیکھتا ہے۔ اور چشم باطن رکھنے والا اپنے عیوب کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ اپنے عیوب کے احساس کے لئے چشم ظاہر کام نہیں دے سکتی۔ اس کے لئے بصیرت باطن اور چشم قلب دیکار ہے۔ لہذا ایسا شخص صاحب بصیرت ہونے کے لحاظ سے عام لوگوں سے اشراف و افضل ہوتا ہے۔ صاحب ہے

عیب خود ویدن مرا از دیگران متاثر کرد
منفعت از پازیا و از پر بود طاؤس را

نورِ حسی نبود آن نورے کہ او
نورِ خود محسوس بیند پیش رو

ترجمہ۔ جو نور اپنے (چہرے کے) نور کو (اس طرح) محسوس کرے (جیسے) منہ کے سامنے (ہو) وہ
حسی (روحانی) نور نہیں (بلکہ باطنی و روحانی ہے)

گر ہمیشہ نورِ اواباتی بود
زانکہ دیدش دیدِ خلاتی بود

لغات۔ باقی۔ غرضاتی۔ ادبی۔ خلاتی۔ خداوند تعالیٰ کے ساتھ منسوب۔ خدائی۔ مخلوق خدا کا نام ہے۔
ترجمہ۔ اگر وہ (صاحب نور) مر بھی جائے۔ تو اس کا نور (نہیں) مٹا۔ وہ اقامت رہتا ہے۔ کیونکہ
اس کی بنیادی خداوندی بنیائی ہوتی ہے۔ کمال ہے

مرد ہست گرچہ میرد زان کو ترے شود
امگر برداشت آب از بحر گوہرے شود

گفت تو ہم عیب او گوئو موبو
آں چنانکہ گفت او از عیب تو

ترجمہ (بادشاہ نے) کہا جس طرح اس نے تیرے عیب بیان کئے ہیں تو بھی اس کے عیب ایک
ایک کر کے بیان کر ڈال۔

تا بدانم کہ تو غنچہ ار منی
کہ خداے ملکوت و کار منی

لغات۔ ملکوت۔ ایک بعض ہم سکون لام۔ بادشاہی۔ سلطنت۔ حکومت۔ یہ ملک ملک کا مخفف نہیں ہے بلکہ
ملک کا صیغہ مؤنث ہے۔ (داخل تائے تائید)۔ کہ خدا۔ مالک۔ ہستم۔ منتظم۔

ترجمہ۔ تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ تو میرا غنچہ ار ہے۔ میری سلطنت اور کار و بار سلطنت کا
(ایک باخلاص) منتظم ہے کہ اس کے شر سے مجھ کو آگاہ کرتا ہے۔

گفت آے شہ من گویم عیب باش
گرچہ بہت او مر مر خوش خواجہ تاش

ترجمہ۔ اس نے (جواباً) عرض کیا۔ حضور! لیجئے میں اس کے عیب بیان کر دیتا ہوں۔
اگرچہ وہ میرا ایک اچھا خواجہ تاش (یعنی ساتھ کا غلام ہے۔) اس کے عیوب یہ ہیں

عَیْبِ اَوْ نَسْرُ وُفَا وِ مَرُومِ عَیْبِ اَوْ صَدَقِ وِ صَفَا وِ مَرُومِ
ترجمہ - اس کا عیب محبت - وفا و مروتی ہے۔ اس کا عیب سچائی و صفائی اور
ہمدردی ہے۔

کَمْتَرِیْنِ عَلَیْشِ جَوَانْمَرُومِ وِ دَاوِ اَلْ جَوَانْمَرُومِ کَہِ جَاں رَاہِمِ بَدَاوِ

لغات - جو مروتی - بہادری - شجاعت مگر فارسی میں عموماً اس لفظ کا استعمال سخاوت و کرم کے لئے ہوتا ہے
جیسے کہ حاتم و غیرہ مشہور ہستیاء کی کرم کو جانمروت لکھتے ہیں۔ شیخ سعدی ہرستان میں ایک عنوان لکھتے ہیں: حکایت حاتم
طائی و صفات جو مروتی ہوتے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ تاہم عطاء بخشش - ایک شاخ نے اس کے معنی انصاف
کے لئے ہیں۔ معنی صحیح ہیں۔ مگر یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتے۔ صناع - دلوں کے لفظ میں صنعت تھیں ہے۔ اور ان
دونوں معنوں میں ایک اور مصدقہ ہے۔ جس کو تاکید المصاح بہا ربشہ الذم کہتے ہیں۔ یعنی سیاق عبارت کے سی
کی مذمت معلوم ہو۔ مگر درحقیقت وہ کمال مدح پر۔ جیسے فارسی کا شعر ہے ہر آنکہ نام تو بربل و نشت گشت عروئے
مگردم کہ دوست تو میکشد خوری - یعنی جس نے میرا نام دل پر لکھ لیا۔ وہ میری زندگی بگاڑ گیا۔ مگر وہ میرا نام اپنے
اوپر نقش کر کے بھی ترے نام سے خوری ہی اٹھاتا رہا۔ مگر کے لفظ سے شہد ہوتا تھا۔ کہ اب مدح کی مذمت
ہو گی۔ مگر وہی کمال سخاوت و کرم کا مضمون نکلا۔ اسی طرح ان دو معنوں میں کہا۔ کہ اس کے عیب یہ ہیں ماد
عیب شمار لگا ہر مذمت ہے۔ مگر ان عیوب کو جو ظاہر کیا گیا۔ تو وہ اعلیٰ اخلاقی ہنر تھے۔ اس طرح کا بیان بیٹھ بکھا
جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ سیدہ طور پر یوں کہہ دیا جائے۔ کہ اس میں کوئی عیب نہیں۔
ترجمہ - اس کا ایک چھوٹا سا عیب سخاوت اور بخشش (ہے) سخاوت بھی ایسی کہ جان تک نہ
دی (جائے) تو اس کو اس سے دریغ نہیں۔

صَدِّ ہزاراں جَاں خُدا کُرد ہ پدید چہ جَوَانْمَرُومِ بُو د کَاں رَا نَدید

لغات - پدید - ظاہر - نمایاں - چہ - یہاں تعظیم کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یعنی نیلے جو مروتی بود - ایک شاخ
نے اس کو مستقام اتمام بخاری کے لئے سمجھا ہے۔ یعنی اس جو مروتی نہایت۔ مگر اس سے مطلب فہم ہو جاتا ہے۔ اگر
تکلف مطلب کو ڈھب پر لایا جائے۔ تلفظ سے خالی ہے۔

ترجمہ - خداوند تعالیٰ نے لاکھوں جانیں پیدا کی ہیں۔ جو شخص ان (جانوں) کو (دیکھ) نہ دیکھے
(پھر اپنی موجودہ ایک جان کو اس کی راہ میں قربان کر دے اس کی یہ کس قدر جو مروتی ہے۔
مطلب - یہاں سے شوق شہادت اور اختیار فنا کے مضمون کی طرف انتقال ہے۔ کسی عارف نے فرمایا ہے

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زناں از غیب جانے دیگرست

راہِ خدا میں نقد جان کو تیار کر دینا حیاتِ ابدی کے خزانوں کے خزانے والا ہے۔ صائب

در راہِ او نشا گن ایں خروہ حیات دانکہ نگاہ کن کہ چہ در اسے دہند

فرماتے ہیں کہ جو شخص جانِ شہادت کے عوض میں اپنے دلی لاکھوں جانوں اور بے پایاں خزانِ حیات کی بھی پروا

ذکر ہے۔ اور ان کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کو خیال تک میں نہ لائے۔ اور پھر جان دے دے۔ جو انرومی نوہا کی ہے۔ حافظہ رح ہے۔

نہیں ہر دو جہاں میں عاشقان مجھ سے کہیں متاعِ قلیل مست و آس بہا حقیر
لیکن جو شخص ان لاکھوں جانوں کو دیکھ ہی لے۔ تو ان کے لئے ایک حبیبرِ جان کے دینے میں کیوں پس و پیش کرنے لگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

ورمیدے کے بجاں سنجش مبد
 بہر نچیاں کے چنیں غمگیں شدے
 ترجمہ: اگر وہ (ان بے پایاں جانوں کو) دیکھ لے تو اس کو جان (کے دینے) میں کیوں غم ہوگا
 وہ بھلا ایک جان کے لئے کیوں غمگین ہونے لگا۔ معنی ۵
 عاشقان روزِ شہادت خسر و وقت خودند
 تیشہ بر سرِ فیر شاہی بود فراد را
 بر لبِ جو نخل آب آں در بود
 کو ز جوئے آبِ نابینا بود
 ترجمہ: نہر کے کنارے پر کسی کو پانی زدہ دینے میں غم وہی شخص کرے گا۔ جو پانی کی دہریز نہر کو
 نہیں دیکھتا

مطلب ایک بے آب دنیا و بیابان میں کسی اندھے کے پاس اپنی پی چھال جو اسکو اپنی فانی مصلحت یا حاجات میں دیتی کہ لوگوں کو اپنی دے کہ خود بیابان سے وہ ایک نہر کے کنارے پہنچا کر بھیجے بغیر ہی کی حالت میں اپنا پانی دینے سے انکار کرے گا۔ اگر اس کی آنکھیں ہوتیں تو سمجھتا۔ یہ نہر موجود ہے۔ یہاں سارے کو پانی دے دینا۔ مفت کہ مراد ہے کام ہنسنے ہے۔ جب چاہیے گا۔ پھر نہر سے چھال بھروں گا۔ یہی مثال ہے ان بے بصیرت لوگوں کی جن کو اس جیسا باقی کی خبر نہیں ہے۔ جو موجودہ حیات فانی کو خدا کی راہ میں نثار کرنے کے بعد مٹی ہے۔ اس لئے وہ مٹی شہادت کے نیچے آنے سے ڈرتے ہیں لیکن جن کو وہ حیات نظر آتی ہے۔ اور وہ دریائے بقا کو اسے سمجھنے سے موزوں پاتے ہیں۔ ان کے لئے حیات فانی سے دست بردار ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔

در کنار بحر صائب، قطرہ دریا سے شود

گفت پیغمبر کہ ہر کس از یقین
کہ یکے را دہ عوض مے آیدش

دانلو پا داتش خود دیوم دیس
ہر زماں چو دے دگر گوں زانیش

نکات از کلامیالہیہ یا ہے یعنی حسین - پاداش - ہزار - سزا بدہ - یوم دین - روز قیامت - عقیقہ معاوضہ - اجر و جود - بخشش - خیرات - زادہ بیل آید مگر گریب - ہر کس اسم حصول اپنے صلہ داند انکو کے ساتھ مل کر نسبتہ ہوا - جس کی پاداش حسین ہے - اور دوسرے شجر کا پھل انصرحہ کر کے رانچ اس کا بیان حسین و دیان مل کر حصول ہوا داند کا - ہر زمان جو دوسے دگرگوں زادہش جملہ جو کر خیر ہوئی نسبتہ کی -

ترجمہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بائیس جانتا ہو کہ قیامت

کے روز اس کا یہ اجر ہے۔ کہ ایک نیکی کے عوض میں دس گنا معاوضہ پائے۔ وہ ہر وقت طرح طرح کے صدقہ و خیرات عمل میں لاتا رہے گا۔

مطلب - حدیث شریف میں مروی ہے۔ کل عمل ابن آدم مبعثش امتثالہا۔ یعنی فزاد آدم کے ہر کام اجر میں گن لئے گا۔ (بحوالہ امام شاہ) یہ روایت اس حدیث سے روایت کی گئی ہے۔ لو تعلمون ما اذخر لکم ما خزنتہ علی ما ذوی عنکم۔ یعنی اگر تم کو آخرت میں اپنا ذخیرہ معلوم ہو جائے تو دنیا میں ذخیرہ جمع نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے۔ لو تعلمون ما لکم عند اللہ لا تحببتم ان تزدادوا فاقۃ و حاجۃ۔ یعنی اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں کیا کچھ چھپائے والا ہے۔ تو تم کو اور بھی زیادہ فاقہ اور محتاجی میں زندگی بسر کرنا پسند آئے (جانتے صغیر امام سیوطی) پس جب ایک ایک نیکی کا عوض دس دس گنا ملتا نظر آجائے۔ تو پھر نیکی کرنا ایک راہ میں جان دینا کیا مشکل ہو گا۔

جو و جملہ ابرہ و خدا و دین ست پس عوض دیدن ضد ترسیت

ترجمہ - تمام (بخینوں) کی سخاوت اجر (آخرت) کے مدنظر ہونیکے سبب ہے۔ پس (وہ بخل نہیں کر سکتے) کیونکہ بخل خوف فقر سے ہوتا ہے اور آخرت کے اجر کی توقع خوف فقر (کی) ضد ہے۔

مطلب - بخل کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں اس قسم کے دوسرے ڈالتا ہے۔ کہ مثلاً اگر ہزار روپے سے ہمیں روپے ذکوۃ مل گئی۔ تو نو سو پچھتر روپے رہ جائیں گے۔ اور اگر اسی طرح ذکوۃ ہماری کا سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ سارا مال ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اور ہم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ الشیطان یعد لکم الفقر و ینزلکم فی الغنائم۔ شیطان تم کو محتاجی و درویشی سے ڈراتا ہے اور بے حیائیوں پر تم کو آمادہ کرتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بندہ کو صدقہ و خیرات کا عوض دینا و آخرت میں دوزن مگرہ یعنی کا وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ یعد لکم معہم ذمۃ و فضلہ و اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے مال بڑھتا ہے۔ سیدی ۲۵

ذکوۃ مال بدرکن کہ خوشہ رز را جو باغبان ہر در بیشتر در انگور
ذیل سے ز احسان شود صاحب کم را دولت افزا ہے جسے سر چاہ را آب از کشیدن بیشتر مگر وہ
اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً مَّا كُنْ مِنْهُ جَدُّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْقَهُ مَا كُنْ مِنْهُ جَدُّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْقَهُ مَا كُنْ مِنْهُ جَدُّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْقَهُ
شخص کی نظر اللہ کے موعودہ صادقہ پر ہوتی ہے۔ دنیا میں فضل الہی اور آخرت میں اجر و مستاہی اس کے زیر نظر ہو۔ وہ شیطان کے بہکانے سے فقر و فاقہ سے کب خائف ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کو اجر آخرت کی امید ہے۔ وہ فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ فقر اس کو محبوب ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر وہ حدیث گذری کہ لو تعلمون ما لکم عند اللہ لا تحببتم ان تزدادوا فاقۃ و حاجۃ (ترجمہ) پچھ گچھ گذر چکا، آگے ہی کی تائید میں فرماتے ہیں:-

بخل ناویدن بود اعراض را شاد و درودید در غراض را

لغات - اعراض جمع عوض معاوضے - در بضم وال - موئی - خواص - خالصہ اور ضا و مجہ کے ساتھ
بجسے خواص یعنی غوطہ خور - ذکی لنگے والا -

ترجمہ - بخل (کا سبب) معاوضوں پر نظر نہ ہونا ہے - غوطہ خور کو موئی کی توقع (قوطہ کی
مشقت میں بھی) خوش رکھتی ہے -

مطلب - غوطہ خور کو سمندر سے موئی لینے کی امید ہوتی ہے - اسی لئے وہ سمندر کی گہرائی میں اترنے
کے خطرات کو برداشت کرتا ہے - بلکہ خوشی کے ساتھ برداشت کرتا ہے - اگر موئی کی امید نہ ہو - تو وہ سمندر
میں قدم بھی نہ رکھے - اسی طرح جب کسی کو اجر کی امید نہیں ہوتی - تو وہ خیرات نہیں کرتا - بلکہ بخل اختیار کر لیتا ہے -

پس بعالم ہیچ کس نبو بخیل زانکہ کس چیزے نیار بے بدیل

لغات - بنارو - اسے بخل بنارو - بدیل - عوض - بدلہ -
ترجمہ - پس جہاں میں کوئی بھی بخیل نہ ہوگا - کیونکہ کوئی شخص کچھ (عمل خیر) معاوضہ دہی
توقع کے بغیر (عمل میں) نہیں لاتا -

مطلب - اور جہاں سے یہ شوق شہادت کی بحث شروع ہوئی تھی - فرمایا تھا کہ چو اندری بود کا زانہ
یعنی اٹلے جاؤ تو ہی تو یہی ہے کہ بلا معاوضہ جان دے دے - اور اس کے عوض میں لاکھوں جاں بھی ہیں - تو
ان کی پروا نہ کرے - پھر اس کی تائید میں فرمایا کہ بخل کرنے والے اسی لئے بخل کے مرکب ہوتے ہیں - کہ ان
کو کوئی اجر و معاوضہ نظر نہیں آتا - بخل نا دیدن بود اعراض را "اور جن کو سخاوت کا اجر و معاوضہ نظر آتا ہے -
وہ شب و روز جو و کریم بخل کرتے ہیں - ہر زمانہ جو دے و کرگوں زایدش" - اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی
سخاوت کوئی حقیقی سخاوت نہیں بلکہ محض خود غرضی ہے - ورنہ اگر ان لوگوں کو سخی قرار دیا جائے - تو اس سے
یہ نتیجہ نکلے گا کہ دنیا میں کوئی بخیل ہی نہیں - پس بعالم ہیچ کس نبو بخیل "کیونکہ جو شخص بھی متباری نظر میں بخیل ہو
اگر اس کو اجر و معاوضہ کے ڈھیر دکھا دو گے - تو وہ بھی بدل و کریم اختیار کر کے حاتم کا بھائی بن جائیگا - کیونکہ
اس کا بخل ہی محدود وقت تک ہے - جب تک اسے اجر نظر نہیں آتا - تو گویا عالم میں بخیل کا وجود ہی زنی ہے - واقعی
نہیں - اور یہ محال ہے - کیونکہ قرآن مجید اس کی واقعیت پر شاہد ہے - و اما من بخیل واستغنی - اور فرمایا -
سیطو تون ما بخلید "چونکہ یہ محال لازم آیا - امید واران اگر کو سخی تسلیم کر لیں گے اس لئے یہی بات باطل ہے
یعنی امید واران معاوضہ حقیقی سخی نہیں ہیں - بلکہ سخی وہی ہے - جو مال و دولت حتیٰ کہ جان تک دیدے - مگر معاوضے
پر نظر نہ رکھے - حافظہ سے

سایہ طوبے و دجائی حور و ب حوض بہو اسے ہر گز تو برفت از یادم
ایک شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ اس شعر میں یہ کہنا کہ دنیا میں کوئی بخیل ہی نہیں - مولانا کا ایک لطیفہ ہے جو
ان کے نزدیک یہ شعر اپنے ماضی سے مربوط نہیں - فظکھسات سخافۃ ہذا القول -

پس سخاوت خشم آید نے ز دست دیدار و کار جز بنیا زست
ترجمہ - پس سخاوت کا وقوع آنکھ سے ہوتا ہے نہ کہ ہاتھ سے - ہاتھ ہی آخر کام آتی

ہے۔ آگھ والے کے سوا کوئی (بجھل کے الزام سے) نہیں بچ سکا۔

مطلب۔ اوپر کی بحث سے یہ الزامی نتیجہ نکالنے کے بعد کہ پھر تو گویا دنیا میں کوئی بخیل ہی نہ ہوا۔ اب صحیح نتیجہ پڑنے میں۔ کہ بخیل تو ہیں۔ مگر جن لوگوں کو تم ان کے مقابلے میں سخی کہتے ہو۔ سچی سخاوت سے موصوف وہ بھی نہیں کہیں گے کہ ان کی نظر معاوضہ پر ہے۔ ان کی سخاوت بے غرضانہ نہیں ہے۔ اصل سخاوت تو یہ ہے۔ کہ سچی جس طرح لاکھ سے مال چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح آگھ کو بھی معاوضہ کی طرف سے بند کر لے۔ بلکہ سخاوت کا مدار اعلیٰ آگھ ہی پر ہے۔ کہ پہلے معاوضہ سے قطع نظر کرے۔ پھر لاکھ سے داؤد و دہش کرے۔

باحتمال بعید یہ شعرا و پر کے الزامی نتیجہ کا تم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر اسید و اران معاوضہ بھی تمہاری نظر میں سخی ہیں۔ تو پھر سخاوت کا مدار لاکھ کے دینے پر نہ ہوا۔ بلکہ آگھ کے دیکھنے پر ہوا۔ کہ معاوضہ ملنا نظر آیا تو سخاوت کی۔ ورنہ ہمت در بعل ہو کر رہ گئے۔ واہ و ابکیا اچھی سخاوت ہے۔ نظامی مرے

ہر کہ در بند کار خود باشد گر چہ بنیش نیک بد باشد

غیب دیکر آگھ خود میں نسبت او ہشت او در ہستی خود عیب جو

لغات۔ خود ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھنے والا۔ خود پسند۔ ہستی۔ وجود۔ صنائع۔ مشنیں روالہ علیہ الصلوٰۃ ترجمہ۔ اس (غلام ذکی) میں دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ خود میں نہیں ہے (یعنی وہ اپنے ہنروں کو نہیں دیکھتا بلکہ) وہ اپنے وجود میں عیب کی تلاش کرتا رہتا ہے۔ مطلب۔ اب پھر غلام کی تقریر کا سلسلہ چلتا ہے۔ جو دوسرے غلام کے محاسن کو معائب کے نام سے بیان کر رہا ہے۔ بطور تاکید المرح ببالشہ الذم

کار میں نسبت فنی چوں در لعل خودی نردم تا خود آئینہ پریشم گذار

غیب گوئے و غیب تجھے خود بدست باہمہ نیکو و با خود بد بدست

ترجمہ۔ وہ خود اپنا عیب بیان کرتا اور اپنا ہی عیب تلاش کرتا رہتا ہے۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، رہا ہے۔ اور خود اپنے ساتھ بد (سلوک) کرتا رہا ہے۔ امیر خسرو مرے نیست آن مردانگی کا وہ غدا کا سر کشی در صف عشاق خود را کش کہیں مردانگی

گفت شہ جلدی کن در مع یار مع خود در ضمن مدح او میار

ترجمہ۔ بادشاہ نے فرمایا۔ تم (اپنے) رفیق (کے) عیب بیان کرنے کی بجائے اس کی مدح کی مع (کا) دفتر کھولنے میں جلدی نہ کرو۔ راور ہاں اپنے کسر نفس اور اس کی مبالغہ آمیز مدح و ثنا جو کرتے ہو (یہ) اس کی مدح کے ضمن میں (اشارہ) اپنی (ہی) مدح (ہے)۔ (ایسا) نہ کرو (بلکہ) خوب غور و تامل کے ساتھ اس کے واقعی عیوب کا پتہ لگا کر مجھے (اطلاع دو)

زانکہ من در امتحال آرم ورا شرمساری آیدت در ماجرا

ترجمہ۔ کیونکہ میں اس کی آزمائش کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ (آخر کار) تم کو اس واقعہ میں ندامت پیش آئے۔

قسم خوردن غلام مصدق خود و طهارت نطن خود

غلام کا اپنی سچائی اور اپنے گمان کی پاکیزگی پر قسم کھانا

گفتے ہیں وَاللّٰہِ بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ مَالِکِ لِمَالِکِ رَحْمٰنِ رَحِیْمِ

لغات - واٹھ اور باٹھ واو اور باحروف مسم ہیں۔ ترکیب - اللہ موصوف اور عظیم - مالک الملک رحمن - رحیم اس کی صفات ل کر بسین ہوا۔ اس کے بعد اگلے شعر سے لیکر اگلا لیسویں شعر تک اس کا بیان چلا جاتا ہے۔ مبین و بیان مل کر قسم ہوئی۔ بیان اشعار کو حدیث پر مشتمل متعدد جملات مترفعہ قرار دیا جائے۔ پھر لیسویں اور تینتالیسویں دو شعر ہیں و دوسری قسم ہے۔ اس کے بعد چونتالیسویں شعر میں تیسری قسم ہے۔ ان میں تینوں کے بعد کہ صفات خواجہ نامش و بارین الخ جواب قسم ہے۔

ترجمہ۔ غلام نے کہا: نہیں (یہ بناوٹ نہیں) بخدا! بخدا! بزرگ! جو مالک سلطنت ہے
ہر بان ہے رحم والا ہے۔

آلِ خُدائے کہ فرشتہ و انبیاء نے سجاوت بلِ بفضلِ کبریا

ترجمہ۔ وہ خدا جس نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ کسی احتیاج (کی مجبوری) سے نہیں۔ بلکہ (محض اپنے) زبردست فضل سے (جس سے کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا)

مطلب۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہ تھا کہ وہ ہدایتِ علی کے لئے انبیاء کو بھیجے اور اس کے بغیر ہدایت ناممکن تھی۔ بلکہ وہ اگر چاہے تو خود لوگوں کے قلوب کو مائل پر ہدایت کر دے۔ حتیٰ کہ وہ انبیاء و مبلغین کے ارشاد و ہدایت کے بغیر ہی راہِ راست پر آجائیں۔ پس بعثت انبیاء یعنی برصطحت ہے۔ تاکہ بندوں کی ایک دنیا پاک نیکیوں اور نیک و مداروں کا امتحان ہو جائے۔ حافظ رح ۵

خوش بود گر محکب سحر به آید بمیان تا سیه زوے شود هر که دروغش باشد

آل خداوندے کہ از خاکِ ذلیل آفرید او شہسوارانِ جلیل

ترجمہ۔ وہ خداوند جس نے (اپنی قدرت) ناچیز مٹی میں سے (میدان عرفان و تقرکے) بڑے بڑے شہسواروں کو مایا فرمایا۔

مطلب - یہ اس کا کمال قدرت ہے۔ کہ ادا نے سے ادا نے چیز میں سے ادا سے ادا ہستی پیدا کی ہوگا۔
روم ایک اور جگہ فرماتے ہیں ۵

اسے تبدیل کردہ خلع کے راجہ
خاک و گیرا کردہ بوالبشر

پاک شاں کرد از مزاج خاکیاں بجز زانید از تنگ افلاکیاں

لغات - خاکیاں - اہل خاک - مخلوق عنصری - تنگ - رفتار - تیز دوڑ - افلاکی - آسمانی - مخلوق آسمانی - ملائکہ وغیرہ - ان کو مخلوق خاک کے مزاج سے پاک کیا - (جتنے کہ) مخلوق آسمانی سے بھی دوڑ میں سبقت دلا دی -

مطلب - عامر افغان شان نعل دیگر حیوانات تو اسے سبعیہ و ہیمیہ سے مغلوب ہوتے ہیں - جن کے غلبہ سے ان میں اخلاق رذیلہ پیدا ہو کر جگمگاؤں فتنہ و فساد کے باعث ہوتے ہیں - مگر انبیاء و صلحا میں یہ قوتیں بمقتضائے فطرت اس خاص اعتدال پر مبنی تھیں - جس سے وظیفہ حیات شخصی و نوعی قائم رہ سکے - اور بس - باقی وہ سزا تو اسے ملکہ و روہ کی کامنہر ہوتے ہیں - اسی لئے ان کی بدولت تاحد اسکان دنیا سے فتنہ و فساد وغیرہ ظلماتی امور دور ہوتے ہیں - بلکہ ان میں سے بعض نفوس قدسیہ عرفان و تقرب کی منازل طے کرنے میں مقصد سرچھال ہو جاتے ہیں - کہ ملائکہ بہرین بھی ان کی ہمراہی سے عاجز آ جاتے ہیں - جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں جبریل علیہ السلام جو تمام ملائکہ کے سربراہ ہیں - تقرب خاص کی منزل میں ہمراہی کی تاب نہ لائے - سجدی رہے

چنان گرم ورتیہ تربت براند کہ چہرل ورسرہ زو بازماند

بر گرفت از نار و نور صاف ساخت واکہ او بر جملہ انوار تاخت

لغات - بر گرفت - الگ کر دیا - بحال لیا - بجا دیا - تار - آگ - جس سے یا تو آتش و دوزخ مراد ہے - یا اخلاق رذیلہ جن کو شیطان کے ساتھ نسبت ہونے سے جو آتش مخلوق ہے نار سے تعبیر کیا جاسکتا ہے - تاخت - چڑھ دوزخ - فاسخ - حملہ کیا - بھاگ گیا - ایک نسخے میں تافت بٹائے مجھ لکھا ہے - جس کے معنی ہیں مچکا - اگرچہ یہ لفظ نور و نار کے لحاظ سے یہاں زیادہ چسپاں ہے - مگر اس صورت میں قافیہ محذوش ہو جائے - ترجمہ - ان کو آگ سے بجا دیا - اور خالص نور بنا دیا - اور (نور بھی) وہ جو تمام انوار پر غالب آگیا -

مطلب - ان کو اخلاق رذیلہ سے جو شیطان مخلوق آتش کے ساتھ منسوب ہونے کے باعث بمنزلہ آتش میں پاک و منزہ کرنے کے لئے نور طے نور بنا دیا - اور دیگر تمام انوار پر فوقیت بخشی - اگر نار سے نار جہنم مراد ہو - تو یہ مطلب ہے کہ ان کو آخرت کے ہر خوف و خطر سے نجات بخشی - کہ لا خوف علیہم ولا ہم یخفون ان کی شان ہو

آں سابر قے کہ بر ازواج تافت تاکہ آدم معرفت زال نور یافت

لغات - سابر و شفی - برحق - بجلی ترکیب - نور خدا مبتدا مقدم آں سابر قے بمعنی راست و باطنی جملہ ترجمہ (نور خدا) وہ درخشانی برقی رہے (جملہ ازواج پر چمکی - جسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور سے معرفت پائی -

مطلب - حدیث یہ آیا ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے ان پر نور برسا یا۔ منی اصحاب من خالک النور اھتدی ومن اخطأ ضل۔ پس جس پر اس نور کا پرتو پڑا۔ اس نے ہدایت پائی جس پر اس کا پرتو پڑا۔ وہ گمراہ ہوا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام انہی حضرات میں سے تھے۔ جن پر اس نور کا پرتو پڑا تھا۔ اس نے وہ شیطان کی کوشش اضلال کے باوجود صراطِ مستقیم پر قائم رہے۔ حافظہ سے

چوں صبا باہل یار و تن بے طاقت ہوا داری آں سر و رخاں بروم

آں کرد آدم رست و رست شیت حید پس خلیفہ اش کردہ آدم چوں بدید

لغات - رست - چھوٹ گیا۔ حید - جن لیا۔ حال کر لیا۔ ترکیب - بدید کا فاعل خیر راجع بآدم ہے۔ اور اس کا مفعول اول اور مفعول ثانی اہلِ مقدس ہے۔

ترجمہ - وہ (نور) کہ (جب آدم کے ہاتھ سے نکلا۔ توشیت علیہ السلام نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پھر ان کو آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین بنالیا۔ جبکہ ان کو (اس نور کا اہل) دیکھا۔

مطلب - نور خداوندی چاروں طرف پڑتا ہوا۔ وہ بذات خود تو ایک ہی تھا۔ مگر اس کی تاثیر کے دو پہلو تھے۔ ایک صاحبِ نور کا خود ہدایت پانا۔ دوسرے ہدایت دینا۔ عامہ مومنین پر اس نور کا فائدہ صرف پہلی حیثیت سے تھا۔ اور انبیاء و مرسلین پر دونوں حیثیتوں سے۔ انبیاء علیہم السلام جو شریعت لاتے۔ اور اس کی تبلیغ و شاعت کرنے کا فرض ادا کرتے ہیں۔ وہ اس نور کے فائدہ کی مذکورہ دوسری حیثیت سے ہے۔ جس کو منصب نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ اور یہ وہ و الوعیت النبیہ ہے۔ جس پر انسان کا مشرف و مستار ہونا ہی کائنات عالم پر اس کی فزیت کا باعث ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے اس نور کو چھوڑ جانے اور توشیت علیہ السلام کے اس کو جنم لینے میں منصب نبوت کی سپردگی مراد ہے۔ ورنہ نورِ بحیثیت اول تو دنیا میں ہر مومن ہدایت یافتہ کے ساتھ ہے۔ اور اب تک ساتھ ہی رہے گا۔ اس کا چھوڑنا دوسرے کو دنیا کوئی فتنہ نہیں رکھتا۔

حضرت توشیت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند اور ان کی اولاد میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں شیت سر پائی غلط ہے۔ جس کے معنی ہیں "سیرالہ" راز حق۔ خدا کی ہجید۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے ان کو خلافت النبی میں اپنا جانشین بنایا تھا۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے منصبِ پیغمبری عطا ہوا۔ انیس صحیفے اور بقولے بچاس صحیفے ان پر نازل ہوئے۔ جن صورت اور صفائے سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کی امت میں بہت سے لوگ مستقیم ہدایت رہے۔ اور کچھ لوگ قابل کی اولاد کے ہم مشرب ہو گئے۔ جو آدم علیہ السلام کا ایک گمراہ فرزند تھا۔ توشیت علیہ السلام نے نو سو بار سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا قول ہے کہ چار سو سن وہ ہے۔ جو ان سولہ صفات سے موصوف ہو۔ معرفت حق۔ فلانک برصین۔ تیز خورشید۔ اطاعت امیر عادل۔ پروا دلین۔ صلہ رحم۔ دوستوں سے سلوک۔ حاجت براری فقرا۔ رعایت غریبا۔ ترک ظلم و جبر۔ صدق۔ نیکو کاری۔ انصاف۔ قناعت۔ شکر۔

نوح ازاں گوہر جو پرفوردار شد در ہوائے کجرجاں دُربار شد

منصب نبوت کی واردات پر انبیاء و مرسلین کو توشیت علیہ السلام سے فائدہ

حضرت توشیت علیہ السلام

لغات - برزخ اور پھیل جانے والا - کامیاب - مستفیض - ہوا - خواہش - جذبہ - دربارِ موتی پر سامنے والا - صنائع - گوہر - درجہ - بھر مناسبات ہیں - اور طوفان کے اعتبار سے نوح علیہ السلام کا نام بھی مناسب رکھنا ہے ترجمہ - جب حضرت نوح علیہ السلام اس گوہر (نور) سے مستفید ہوئے - تو اپنے دریاے روح کے تہج سے (ہدایت کے) موتی برسانے لگے -

مطلب - جب حضرت نوح علیہ السلام منصب رسالت پر مرفراز ہوئے - تو لوگوں میں تبلیغ دین فرمانے لگے - دوسرے مصرعہ کی ایک توجیہ یوں بھی ہو سکتی ہے - کہ ہوا کے سنے جو - یعنی فضائے بین الارض والسماء ہوں اور جان سے عامہ عباد کی ارواح مراد ہوں - پھر مطلب یہ ہوگا - انہوں نے لوگوں کی فضاے ارواح میں ہدایت کے موتی برسانے شروع کر دیئے -

حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا ایک سو چھیالیس سال بعد ہوئی - جو ان ہوتے ہی متبر رسالت پر فائز ہو کر لوگوں کی ہدایت میں مشغول ہو گئے - مدتوں بلکہ صدیوں کے مواظطہ و تفضل اور ارشاد و تبلیغ کے باوجود چند ہی انخاص ایمان لائے - اور اس سعی و کوشش میں مخالف لوگوں سے بہت تکالیف اٹھانی پڑیں - آخر نو سو چھاس سال تک کی پر تکلیف اور ناکام تبلیغ کے بعد خدا کی درگاہ میں شکایت کی - تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا - کہ تم اپنے دوستوں اور اپنے متبعین کی نجات کے لئے ایک کشتی بنالو - کفار کو ہم طوفانِ آب میں غرق اور وحاصلِ جہنم کر دیں گے - چنانچہ آسمانوں سے کثرتِ بانی برسا - اور زمین میں ایک تندر اور دوسرے چشموں سے بھی پانی کثرتِ ابلاتو فرمایا - جس سے تمام آبادیاں اور کوہ و دشت غرقاب ہو گئے - حضرت نوح علیہ السلام فرزند کنعان اور آپ کی بیوی دام و دونوں جب مبتلائے کفر تھے - ایمان لانے اور کشتی میں بیٹھنے سے منکر رہے - چنانچہ وہ بھی تلامذہ آپ سے غرق ہو گئے - طوفان کا واقعہ نزولِ آدم علیہ السلام سے دو ہزار دو سو بیالیس سال بعد ظہور پذیر ہوا - اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سارے تین سو برس اور زندگی پائی - جو لوگ کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھے - وہ دنیا میں آباد ہوئے - مگر جو وہ دنیا کی تمام آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے - کیونکہ دوسرے اشخاص میں سے کسی سے نسل نہیں چلی - اس لئے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں - عمر مبارک ایک ہزار چار سو چھیالیس سال ہوئی - رحلت کے وقت آپ نے عربیہ میں کہا - دنیا کی مثال ایک ایسے گھر کی سی ہے - جس کے دو دروازے ہوں - ایک دروازے سے آئے - اور دوسرے سے نکل گئے - گمنا تیل سے

باد وہ یک ساغواذ و پشت و دوسے یک وقت چوں گل رعنا خندان و نہ ہار زندگی

جان ابراہیم ازال انوار زفت بے حذر و تعلقاے نار زفت

لغات - جان سے یہاں ذات اور شخصیت مراد ہے - زفت - عظیم - جہیم - مراد عالی قدر - بے حذر - بلا خوف - ازال میں حرف از تقلید ہے - اور اس کا معلول ہے حذر ہے - تاکہ در نار زفت نہ کیونکہ در نار زفت کی علت تو دراصل عداوت کفار تھی -

ترجمہ - حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک (بھی) انہی انوارِ عالی قدر کی بدولت بلا خوف آگ کے شعلوں میں چلی گئی - (اور کوئی ضرر نہیں پایا) **مطلب** - حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ دین اور عروبت پرستی پر ایک غوغائے مخالفت مہند ہو گیا -

اور سب سے زیادہ بادشاہ وقت جس کا نام فرود تھا اور خدا کی کا دعوت کرتا تھا۔ آپ کی مخالفت پر آمادہ تھا کہ جو دین حق کی تبلیغ سے اس کی خدا کی کا قلع مٹے جو بنا تھا۔ لہذا اس نے اپنے امرا کے مشورے سے آپ کی یہ سزا تجویز کی کہ ایک بڑا آتش کدہ تیار کر کے اس میں آگ روشن کی۔ اور حضرت ابراہیم کو اس بھر کئی آگ میں گرادیا۔ ابھی آپ آگ تک نہ پہنچے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا۔ اگر حکم ہو۔ تو ہم مدد کے لئے حاضر ہیں۔ فرمایا۔ مجھے آپ سے کوئی مدد و اعانت لینے کی حاجت نہیں۔ جبریل نے کہا۔ تو پھر جس ذات برتری کی امداد و اعانت کی احتیاج ہے۔ اسی سے سوال کیجئے۔ کہ یہ وقت نہایت خطرناک ہے۔ فرمایا۔ جبریل! سوائے تیری علمت مجھ کو اور کوئی اور نہایت ہی کیا۔ جبکہ وہ خود میرا حال جانتا ہے۔ ورنہ ماقبل سے

باسورزش عشق اگر فنا زخم چکنم جان در درو عشق اگر نیازم چکنم
گویند بہ پروا نہ چہ اسے سودی چوں عاشق آں شمع طرازم چکنم
اسی وقت ایک گاہ رب العزت سے آگ کو حکم پہنچا۔ یا نارا کوئی بزدل از سلا مٹا علیٰ ابراہیم۔ اسے آگ ابراہیم کے لئے ٹھنڈک اور سلامتی بنی جا۔ فوراً وہ آتش کدہ ایک ٹخہ ٹکڑا بن گیا۔ اور آپ کا بال بیکانہ نہیں ہوا۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ستائیس سال کی عمر میں پیش آیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک گاہ خداوندی سے آپ کی یہ توفیق کہ آگ نے آپ پر کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ بلکہ وہ مبدل بہ باع ہو گئی۔ ذرنبوت کا اثر تھا۔

چونکہ اسمیل و جوش قناد پیش دشنہ آبدارش نہا

لغات۔ جوتے۔ بھر۔ ندی۔ جوتے نورماد ہے۔ دشنہ۔ خنجر۔ صنائع جوے ادا دار میں مناسبت ہے۔ ترجمہ۔ چونکہ حضرت اسماعیل بھی اس (ذرنبوت) کی ذمہ داری تھے (اس لئے حکم حق سے سرتابی نہیں کی اور قربان ہونے کے لئے) اس کے خنجر آبدار کے آگے سر (تسلیم) جھکا دیا۔ مطلب۔ اس میں حضرت اسمیل کے راہ حق میں قربانی کے لئے پیش ہونے کے امداد کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں۔ اس بیت مطابق مشہورست۔ وہ تحقیق کتب اکبر قدس سرہ انت کہ ذبیح بھی بود انتہ۔ یہود کا بھی یہی دعوت ہے۔ کہ ذبیح حضرت اسمیل نہ تھے۔ بلکہ حضرت اسحاق تھے۔ اسلامی عقائد میں سے بعض صوفیہ بھی اسی قول کی طرف گئے ہیں۔ مگر سیاق قرآن مجید۔ شہادت ادا دیت۔ آثار صحابہ کرام بصوت جہوری اس کے مؤید ہیں۔ کہ ذبیح اللہ حضرت اسمیل نہ تھے۔ یہود کی یہ تخیل یا باطل محض اس نیت پر مبنی ہے۔ کہ ذبیح اللہ ہونے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلیٰ لینے حضرت اسمیل سے منسوب نہ ہونے پائے۔ بلکہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اعلیٰ لینے حضرت ابراہیم کے ساتھ منسوب ہو۔ اور صوفیہ کا کشف کتاب و سنت کے ساتھ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اس مسئلے پر مفصل بحث مفتاح العلوم کی جلد اول میں گزر چکی ہے۔

جان داؤدار شعا عش گرم شد آہن اندر دست بافتش زہد شد

لغات۔ آہن لڑا۔ دست بافت سے دست زربا و بافت مراد ہے پینے زہد مجتہد والا تہ صنائع گری روح سے نرمی آہن کو مناسبت ہے۔

ترجمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی روح (مبارک) بھی اسی (نور) کی مشاعستہ گرم ہو گئی، کہ لوہان کے (زور) بننے والے ہاتھ میں نرم ہو گیا۔

مطلب۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے۔ جو صاحب سلطنت بھی تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے مہینہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس قوم کے بادشاہ طاوت کے بعد نبوت کے اور سلطنت دونوں کے وارث ہوئے۔ خداوند تعالیٰ نے ان پر کتاب زبور نازل فرمائی جس میں وعظ و نصیحت اور وظائف و روح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی خوش آوازی عنایت کی تھی۔ کہ جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے۔ تو وحش و طیور ان کے گرد جمع ہو کر سنا کرتے۔ اسی لئے عین داؤدی مشہور ہے۔ علاوہ اس کے ان کو یہ ہجرہ اور عطاکیا کہ لوہان کے ہاتھ میں بغیر آگ میں رکھنے اور کوشے پینے کے موسم سا نرم ہو جاتا تھا۔ اس سبب سے ہی بدوت حضرت داؤد علیہ السلام کو ہے کہ زمین بنا کر تے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا مَقْصُورَةً خِزْيَالٍ أَوْ جَنِّ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَآتَيْنَاهُ الْحُجْرَةَ الْمَكِينَةَ لِيُخْرِجَ مِنْهَا مَا يَصْلِحُ فِي الْبَنَانِ۔ اور ہم داؤد پر بندہ۔ اور ہم نے ان کو اس کے لئے نرم کر دیا تھا کہ پورے بدن کی نرمی بنا۔ اور کڑیاں اندازے سے جوڑ (سورہ سباع) آپ اسی کام کی اجرت سے اپنی معیشت چلاتے۔ خواہ شاہی سے کچھ نہ لیتے۔ شیخ عطار رحمہ

چون عنایت قادر بر قیوم کرد

در کف داؤد آہن موم کرد

چوں سلیمان شد و صال شرافت

دیویش بندہ فرمان مطیع

لغات۔ وصال۔ وصل۔ ملاپ۔ رقص۔ شیر خوار۔ دودھ پیتا بچہ۔ بندہ فرمان اور مطیع معطوف ہیں بقدر ملاحظہ۔

ترجمہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس (نور) کے حصول سے شیر خوار بنے تو اس کی بکت سے (دیو) و پری آپ کے بندہ فرمان (اور) مطیع بن گئے۔

مطلب۔ نور کے حصول سے شیر خوار بننے کا مطلب یہ ہے۔ کہ نور نبوت سے آپ کی روحانیت نے پرورش اور نشوونما۔ کیونکہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ خاندان نبوت سے پیدا ہوئے۔ اور اسی میں تربیت پائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے بعد بارہ برس کی عمر میں تخت سلطنت پر رونق افروز ہوئے۔ آپ بھی سلطنت اور نبوت کے جامع تھے۔ حاکم حقیقی نے ان کو اس قدر وسیع اور اثر شوکت حکومت دی تھی۔ کہ کسی کو ایسی نصیب نہیں ہوئی۔ چنانچہ انسان کے علاوہ طیور و وحش جن و پری اور ہوا کو ان کے فرمانبردار کیا۔ ہوا کی فرماں برداری کے سبب سے وہ ہوا کی تخت پر بیٹھ کر تھوڑی سی دیر میں حدائیل تک سیر و سفر کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنَّا يَوْمَ تَجِدُ الْإِسْرَافِيَّةَ وَالْمَكْنِئَةَ وَالْجَنِّ وَالْطَّيْرَ وَآتَيْنَاهُ الْحُجْرَةَ الْمَكِينَةَ لِيُخْرِجَ مِنْهَا مَا يَصْلِحُ فِي الْبَنَانِ۔ اور ہم نے ان کو اس کے لئے نرم کر دیا تھا کہ پورے بدن کی نرمی بنا۔ اور کڑیاں اندازے سے جوڑ (سورہ سباع) آپ اسی کام کی اجرت سے اپنی معیشت چلاتے۔ خواہ شاہی سے کچھ نہ لیتے۔ شیخ عطار رحمہ

حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیت المقدس کی بنیاد ڈال دی تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کیا۔ چنانچہ انہوں نے سفید، سبز اور زرد چھروں سے مسجد کی چار دیواری بنائی۔ اور چاندی، سونا، موتی، لعل، یاقوت، فیروزہ اور طرح طرح کے آدروں اور ہر قیمتی اس کی چھت میں بچھا دیے۔ کہ جن کی چمک بیکرہ عبادت خانہ اندھیری رات میں بھی روز روشن کی طرح منور رہتا تھا۔ آپ چالیس برس سلطنت کر کے باون سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔

دقتضایعقوب چوں بہادر چشم روشن کرد از بویے پس

لغات - دقتضایعقوب چوں بہادر یعنی چشم روشن کرو۔ مینیانی درست ہوگی۔ ترجمہ - حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو (اسی نور حق کے زیر اثر) حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو اس کے اجر میں ان کو یہ موقع ملا کہ اپنے پیارے (فرزند) کے چہرہ میں (کے درمیان سے) اس کی بوسے (اپنی آنکھیں روشن کیں)۔

مطلب - جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے عہدوں نے اذراہ حد تک چلنے میں لے جا کر کوئٹہ میں ڈال دیا۔ اور وہ ایک کاروان کے اہلکار کے بطور غلام مصر میں فروخت ہو گئے۔ وزیر سلطنت کے گھر میں پرورش پائی۔ جوانی کے بعد منصب نبوت پر فائز ہو کر اپنے حق لیافت سے مصر کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ تو اس قدر عرصہ ان کے درویشان میں رونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ مگر کوئی کلمہ ناشکری دے بے صبری کا زبان سے نہیں نکالا مگر کہا کہ: **وَبِئْسَ مَا أَشْكُوا بَنِي وَحْشٍ فِي آلِ اللَّهِ**۔ یہی صبر ہے غم والہ کی وجہ سے اگر مضراراً اشکباری عارض ہو تو وہ داخل بے صبری نہیں ہے۔ یقیناً ایزدی اور حق تعالیٰ کے شاکر ہونا اور زبان سے بے جا کلمات بولنا بے صبری ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ کی چٹان مبارک اشک آلود ہو گئی تھیں۔ فرمایا کہ: **إِنَّ الْعَيْنَ تَدْنِي مَعَهُ وَالْقَلْبُ يَجُوزُ وَلَا نَعْوَلُ إِلَّا بِالْحَقِّ مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا**۔ یعنی بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمناک ہے اور ہم جو بات منہ سے نکالیں گے تو وہی نکالے گا جو ہمارے پروردگار کو پسند ہو (مشکوٰۃ)۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ صبر بھی نور نبوت ہی کا ایک برکت تھا۔ چنانچہ اس صبر کا اجر یہ ملا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنی قیص جو ان کے پاس پہنچی۔ تو اس کو آنکھوں سے لگا کر ہی آپ کی مینیانی دوبارہ عود کر آئی۔

یوسف مہر و دیدار آفتاب شد چنان بیدار در تعبیر خواب

ترجمہ - چاند کے سے کھڑے والے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ آفتاب (نور) دیکھا تو اس کی روشنی سے (تعبیر خواب میں ایسے بیدار مغر ہو گئے کہ کسی خواب کی جو تعبیر کر دیتے درست حکمتی تھی)۔

مطلب - جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بطور غلام فروخت ہوئے۔ تو ان کو عزیز مصر کی بیگم زلیخا نے فریاد کیا کہ میں نے ایک بچہ کو اپنے پاس لے لیا ہے۔ مگر وہ اس کی نفی کرتا ہے۔ تو زلیخا نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو ایک چوڑے کانٹے کے درخت کے درمیان سے گزرتی ہوئی دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ: **قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي بَرَاءَةٌ مِّنَ الْفُلَانِ**۔ میں نے اپنے آپ کو اس شخص کے حرم میں خیانت کر سکتا ہوں! قال معاً ذالک الله

انہ رتی احسن مشاوی اندک لا یفلم الظالمون ہ شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ کہ زلیخا اپنے غلام کو لے کر ہے۔ اور اس پر خود دست دراز کر چکی ہے۔ زلیخا نے اس داغِ مذمت کو دھونے کے لئے اپنے شوہر سے کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ تاکہ یہ سمجھا جائے کہ خود غلام نے کوئی ناروا حرکت کی جوگی بھی اس کو سزا دی گئی ہے۔ مگر تاہم وہ اپنے دل پر اداوار نہ تھی۔ درپردہ وار وہ خلیل کو حکم دیا۔ کہ یوسف کو طوق و زنجیر پہنایا جائے۔ بلکہ درے آرام و راحت سے رکھا جائے۔ ایامِ قیدیوں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے قید خانے کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیا۔ جسے کہ وہ اس علم میں گہرا ہو گئے۔ جب عباد سے فارغ ہوتے۔ تو قیدیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا کر دیتے۔

ان دنوں شاہِ مصر کے خلاف جس کا نام تیان بن ولید تھا۔ اور وہ قومِ عہلقہ سے تھا۔ ایک سازش کی گئی۔ یوسف بن بادشاہ کے باورچی اور ساتی کو گناہ تھا کہ اس کے کھانے اور شراب میں زہر ملا کر اسے مار لیں۔ ساتی کو دلی نعمت کے مار ڈالنے کی جرأت ہوئی۔ اور اس نے رشوت لینے اور شراب میں زہر ملانے سے انکار کر دیا۔ مگر باورچی کا دل خداری کے دھوکے سے سیاہ تھا۔ اس نے رشوت لے کر کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب یہ چیریں بادشاہ کے سامنے آئیں۔ تو ساتی بولا۔ حضور کھانا تناول فرمائیں۔ اس میں زہر ہے۔ باورچی بولا۔ حضور شراب نہ پیئیں۔ زہر یہ سمجھتا ہے۔ بادشاہ نے ساتی سے کہا۔ اچھا تم شراب پی جاؤ۔ ساتی غٹ غٹ پی گیا۔ اور جتنا کھلا رہا۔ پھر باورچی سے کہا۔ تم یہ کھانا کھا جاؤ۔ وہ لگا لگا کر کرنے۔ پس ہی ایک گھڑا کھڑا تھا۔ اس کو یہ کھانا کھلایا گیا۔ تو وہ دس تیرپ ٹپ کر گر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو قید کر دیا۔

دونوں قیدیوں نے قید خانے میں آکر دیکھا کہ تمام قیدیوں میں ایک عربی فوجان (یوسف) کے چرچے میں وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ اور یہ تعبیر ہو ہو پوری آتری ہے۔ ان دونوں نے انداز میں گے لئے دیکھے دو خواب بنائے۔ اور دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ ساتی نے کہا میں نے دیکھا کہ میں بگڑوں میں سے شراب بخوڑا ہوں۔ باورچی بولا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر دو تیاں رکھی ہیں۔ اور پرندے لٹکیں ہمارا رکران میں سے کوڑے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا۔ ساتی تین دن کے بعد خلاصی پا کر درجہ اعلیٰ پر مستانہ گاہ اور بادشاہ کو شراب پلا کرے گا۔ اور باورچی سو لی پر چڑھایا جائے گا۔ اور پرندے اس کے سر میں سے سبز نکال نکال کر کھا دیں گے۔ ساتی اور باورچی نے یہ جواب سن کر کہا۔ ہم نے تو یہی ہی دل سے خواب بنائے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ قَصِیْ اَلَا فَہِ الْذِّیْ فِیْہِ تَسْتَفْتِیْنَ۔ تم نے جو کچھ پوچھا۔ اب اس کا فیصلہ ہو چکا۔ صاحبِ

بلا و دشمن جاں شد عذاب کا رکند قضا چو تیغ زار دس پرچہ کا رکند

اس کے بعد شاہِ مصر نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی۔ کہ سات سال کا شدید قحط آنے والا ہے۔ اس تعبیر سے حضرت یوسف کو قید خانہ سے نکالت دلائی۔ اور بادشاہ نے ان کو خلعت گزارا تا یہ اور کمزور صرحِ عنایت کر کے تمام خزانوں کا ہتمم کیا۔ تاکہ اسے قحط طویل کے مصائب کی زدک تمام کا ابھی سے بندوبست کریں۔ آپ نے تمام ملک میں زراعت کا ایک وسیع کاروبار جاری کر کے بڑے بڑے ذخائرِ خلد جمع کر ڈالے۔ جسے کہ وہ قحط آگیا۔ اور اس کی میناد حضرت یوسف کے حسنِ انتظام سے بخیر و خوبی پوری ہو گئی۔

چوں عصا از دست موسیٰ آب خورد ملکوت فرعون را یک لقمہ کرد

لغات - ملکوت - سلطنت - حکومت - صنائع آب خوردن و لقمہ کردن مناسبات ہیں۔ ترجمہ - جب لائق نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے (مجرم کی برکت کا) پانی پیا۔ تو اس نے فرعون کی سلطنت کو ایک نوالہ کر لیا۔

مطلب - چونکہ موسیٰ کو کسی کی لائق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک زندہ اور دین جاتی تھی۔ اور نہایت وجوہات میں سے ہر چیز کی زندگی پانی پر منحصر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اور ہم نے پانی سے تمام جاندار ایجاد کئے (انبیاء ۳۱) اس لئے میں اژدہا کے لئے بھی پانی کا اثبات ضروری تھا۔ اور چونکہ اس اژدہ کی زندگی بجز برحق ہی سے ہو سکتی تھی۔ اس کو کسی پانی کی ضرورت نہ تھی۔ لہذا بطور اعاسے مشی اس کا پانی بجز برحق سے کو قرار دیا۔ اور وہ بجز برحق ہی کسی زندہ نہ ہو سکتا تھا۔ جس کے عجائبات کی تفصیل علی آ رہی ہے۔ اور اژدہا نے عصا کا سلطنت فرعون کو لقمہ کرنا بھی اپنے حقیقی مودعین کے اس سے دیگر فرعون کا اضمحلال اور اس کی شوکت و سبب کا تزلزل و ہلچل چاہا۔ جب اژدہا نے عصا سے باد گردن کے سانپوں کو نکال شروع کیا۔ تو پھر تو جادو گر ہار گئے۔ ۴. مَتَابُوتٌ مُّوسٰی وَهَارُونَ جِس سے فرعون کی طاقت مقابلہ کا ایک برا اژدہ ٹوٹ گیا۔ اور اودھر فرعون جس نے بجز برحق کا مقابلہ کر کے اپنی اوجہ عالی خدائی کی آن بان کو قائم رکھنے کی تدبیر کی تھی۔ اب اس کے پاس صرف مڑا سہے موسیٰ کی دھکیاں رہ گئیں۔ فَلَا تَقْطَعُ اَيْدِيْكَمْ وَتَقُولُ مِنْ خِلَافٍ وَكَلَّا صَلْبُكُمْ فِيْ خُذْ وَرُجُ الْخَلْجِ اس سے اس کی خدائی کا علم اور بھی ٹوٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شوکت کی دھاک بندھ گئی۔ جو فرعون کی سلطنت کے زوال کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہی مطلب ہے عصا سے موسیٰ کی سلطنت فرعون کو لقمہ کر جانے کا۔

جان جرجیس از فرش چوں رازیا ہفت نوبت جاں فشاںد و بازیا

لغات - فرش - فرش - فراز - یعنی اس کی عظمت - جاں فشاںد - برد - ترجمہ - حضرت جرجیس علیہ السلام کی جان نے جب اس دور کی عظمت کا راز پایا۔ تو دان کا یہ مرتبہ ہو گیا۔ کہ اسات مرتبہ کا دونوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور پھر (جان) پانی۔ مطلب - حضرت جرجیس علیہ السلام انبیاء مقبولین میں سے ہیں۔ جن کو کافروں نے کئی مرتبہ قتل کر کے بارہ بارہ کر ڈالا۔ اور آگ میں پھونک دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ہر مرتبہ زندہ و تندرست ہو کر فریض تبتیح ادا کرنے لگے۔ پھر آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ فضیلت شہادت سے ممتاز ہوئے۔ اور ان کے دشمن اس ظلم کی شامت میں سچا ہر باد ہو گئے۔ بعض کتب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ان کو قتل کیا گیا۔ اور بعض میں صرف اپنے مرتبہ ان کا قتل ہونا مذکور ہے۔ ممکن ہے۔ بعض کتابوں میں اسات مرتبہ قتل ہونا بھی مروی ہو۔ جسکو مولانا نے اختیار فرمایا ہے۔

حضرت جرجیس علیہ السلام کا قصہ جو کتب میں لکھا ہے۔ مختصراً یوں ہے۔ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کے شاگرد تھے۔ فلسطین میں رہتے تھے۔ شہر موصل میں ایک بادشاہ بڑا ظالم و متکبر اور بے دین تھا۔ اس کے پاس ایک بت نام "افرون" تھا۔ لوگوں کو اس کی عبادت پر مجبور کیا کرتا۔ جو انکار کرتا۔ اس کا سر قلم کر دیتا۔ حضرت جرجیس نے اس کے ظلم و ستم کے پرہیز سے۔ تو موصل میں جا کر سرور بادشاہ کو سرزنش کی۔ اور توحید کی

دعوت دی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر ان کو گرفتار کر لیا۔ اور ہاتھ پاؤں میں پھنس ٹھوک کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ رات کو زینتہ جی نے ان کی تمام قید و بند کھول دی۔ خلعت نبوت سے سرفراز کیا۔ اور پورے سات سال تک دفع تبلیغ ادا کرنے کا حکم الہی پہنچایا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام صبح کو پھر سرور بار ہو جوتھے۔ اور وہی بادشاہ کی تنبیہ: توبہ کا سلسلہ جاری تھا۔ بادشاہ نے پھر غضبناک ہلاک کو حکم دیا۔ کہ اس کو قتل کرو۔ و قتل کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کئے گئے۔ اور شہیروں کے آگے ڈالے گئے۔ شہیروں نے بجائے اس کے کہ ان بمزوں کو کھاتے۔ سب کو اٹھا کر دیا۔ اور سارے قطعات جسم باہم چٹل گئے۔ اور حکیم الہی حضرت جبرئیل پھر زندہ سلامت کھڑے ہوئے۔ پھر شاہی مجلس میں گئے۔ اور پھر وہی وعظ و تبلیغ اور وہی زجر و تنبیہ کا دفتر کھل گیا۔ اہل دربار نے کہا۔ یہ جادوگر ہے۔ جادو گروں کو اس کے مقابلے میں لایا جائے۔ جادو گر آگئے۔ بڑے بڑے کرب دکھائے۔ مگر یہاں ان کے کربوں کا بھی درجی حشر نہ ہوا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو گروں کا ہوا تھا۔ وہ بھی سب پکاراٹھے۔ کہ اھتا بڑکت۔ جو حدیس جادو گروں کے زمان جانے کی شہرت سے چار ہزار آدمی حضرت جبرئیل کا تابع ہو گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ آخر تائبہ کا ایک بیل اندر سے کھوکھلا نبویا۔ اس کے اندر گندھک و عینہ اور مادے بھر حضرت جبرئیل کو اس میں بند کر دیا۔ اور آگ لگا دی۔ جس میں ان کا وجود خا کر ہو گیا۔ مگر اللہ کے حکم سے وہ پھر زندہ ہو گئے۔ اور پھر وعظ و تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ خوض اسی طرح کئی مرتبہ مختلف افراتوں سے ان کو شہید کیا گیا۔ اور وہ پھر زندہ ہوتے رہے۔ بہت سے لوگ اس معجزہ کے مشاہدہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ اور بہت سے زکار پرانے رہے۔ اسی طرح سات سال گزر گئے۔ اب حضرت جبرئیل نے دعا کی۔ الہی میری سیما تبلیغ پوری ہو چکی۔ میں بھی کفار کی تعدی و ظلم سے تنگ آ گیا۔ اب مجھے اپنے جوار رحمت میں بلا لے۔ مگر ایک آرزو یہ ہے کہ میں ان سختکاروں پر نازل عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ دعا قبول ہو گئی۔ اسی وقت ایک ابرسا و نمودار ہوا۔ جس سے آگ برسی شروع ہوئی۔ کفار سمجھ گئے کہ یہ جبرئیل کی دعا کا اثر ہے۔ تلواریں سونت کر ان پر پھونک پڑے۔ اور ان کو شہید کر دیا۔ ادھر آگ زور و شور سے برسنے لگی۔ جس سے تمام بت پرست ہلاک ہو گئے۔ اور اہل حق کو کوئی گزند نہیں پہنچا۔

چونکہ زکریا ز عشقش دم زدے کرد در جوف درخش جان فدے

لغات۔ زکریا۔ رائے معجزہ اور کائنات کا مختار و حملہ کا کبر و یا کی تشبیہ۔ نام پیغمبر۔ دم زدن۔ دم بھرنے۔ دعویٰ کرنا۔ جوت۔ پیٹ۔ خول۔ پول۔ تھوٹہ۔ فدے۔ خدا کا مال ہے۔ قربان۔ شہر۔ ترکیب۔ درخش کے آخر میں شین ضمیر و اجد غائب مضائقہ ایہ مقدم ہے اور جان مضائقہ توخرینے جانش۔ جو جان خود کے معنی میں ہے۔ ترجمہ۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اس (خدا) کے عشق کا (جو اس نوزکا مبد رہے) دم بھرنے تھے (اس لئے) درخت کے جوف میں اپنی جان قربان کر دی۔

مطلب۔ حضرت زکریا بھی ایک پیغمبر خدا تھے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے۔ مگر اس سرکش قوم نے ان کی ہدایت سے کم فائدہ اٹھایا۔ بلکہ انہا دشمن ہو گئے۔ اور مار ڈالنے کے لئے دوڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آگے تھے اور دشمن تیغ برست کچھ فاصلے سے دوران کے پیچھے دوڑے آتے تھے۔ آخر ایک درخت نے حضرت زکریا کو پناہ دی۔ درخت کا تنہ کھل

کیا حضرت زکریا اس میں سہاگئے۔ اور تنہا پھریں گیا۔ اس کیفیت کو کافروں نے نہیں دیکھا۔ جب یہاں پہنچے تو میرا
 بچے کو زکریا کہاں غائب ہو گئے۔ اس وحشیانہ لعین نے بتایا۔ کہ اس درخت میں بچہ ہیں۔ اس نے یہ بھی سنو رہ
 دیا۔ کہ درخت کو اوپر سے نیچے لگے۔ چڑھالو۔ تاکہ اس کے اندر وہ بھی چر جائیں۔ یہ بات بھی سنو رہے۔ اگرچہ کسی کتاب
 میں نہیں دیکھی۔ کہ وہ درخت نیم کا تھا۔ شیطان نے اس کا پتہ کافروں کو دکھا کر بتایا۔ کہ اس شکل کا دمانہ دار
 آہنی آئینہ تیار کرو۔ اس تحریک سے آہ کی ایجاد ہوئی۔ چنانچہ درخت کا تذاو پر سے چرنا شروع کیا گیا۔ جب آہ
 حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر پہنچا۔ اور وہ تکلیف سے تھلائے۔ تو بارگاہ رب العزت سے خطاب ہوا۔ خبردار!
 اگر ذرا بھی بے صبری وقوع میں آئی۔ تو انبیاء کے دفتر سے تھرا نام کٹ جائیگا۔
 حافظہ صوری باش کہ در راہ شہی ہر کس کہ جاں نداد کجاں بخیر
 یہ حکم اگر انہوں نے اُت تک نہیں کی۔ اور رضا سے الٹی میں اپنا جسم و جان خاموشی کے ساتھ آہ کے حوالہ کر دیا۔ یہ
 صبر و رضا اسی نور کا پرتو اور قرب حق کی منزل پر فائز ہونے کا ذریعہ تھا۔ کمائیں ے
 تاشانہ صفت سر نہ نہی در روازہ ہرگز بسر زلف نگار سے بری

چونکہ یونس جبرمہ زال جام یافت در دُرون ماہی اور ارام یافت

لغات - یونس ایک پیڑ کا نام - جودہ - گھونٹ - دُرون - پیٹ - باطن -
 ترجمہ - چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اسی (نور کے) جام سے گھونٹ نوش کیا تھا
 اس لئے چھپلی کے پیٹ میں (پہنچ کر بھی بجائے تکلیف و اذیت کے) آرام پایا۔
 مطلب - حضرت یونس علیہ السلام شہر بنیہ کے لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے۔ جن کی تعداد لاکھ
 سے کچھ زیادہ تھی۔ چنانچہ فرمایا: **وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ آلَافًا وَتَرَىٰ مِنْهُنَّ**۔ یعنی ہم نے ان کو لاکھ لاکھ زیادہ
 آدمیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس نے ان کو بت پرستی سے روکنے اور دین موسوی پر چلنے کی ہر چند ہدایت کی
 مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ آخر آپ نے ان لوگوں سے فرمایا۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے۔ تو تم پر عذاب الہی نازل ہو گا۔ اور
 خفا ہو کر اپنے اہل و عیال سمیت وہاں سے نکل گئے۔ **وَذَٰلَکَ النُّونُ إِذْ ذَہَبَ مُعَاجِزًا**۔ اور چھپلی والا (یونس)
 جب ناراض ہو کر چل دیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد اہل شہر کو توبہ ہو گیا۔ سب نے عیش و آرام چھوڑ کر اثاث
 کا لباس پہنا۔ اور نہایت عجز و نیاز سے بارگاہِ ایزدی میں روئے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم و فکر
 ان سے عذاب دفع کر دیا۔ **فَلَمَّا کَانَ ذَٰلَکَ قَرِیْبًا مَّا نَتْ فَغَمُّوا**۔ اِنما تھا اَلَا قَوْمُ یُؤْتِسِرُونَ
الْمُنُو کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَنَخْلَعْنَاهُمْ اِلٰی جَنَّتِ۔ تو تم یونس
 زکی (بستی) کے سوا اور کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی۔ کہ زہد و عذاب سے پہلے ایمان لے آئی۔ اور ان کو ایمان لانا فائدہ
 دیتا کہ (یونس کی قوم کے لوگ) جب (عذاب آتا ہوا دیکھ کر جھٹ سے) ایمان لے آئے۔ تو ہم نے دنیا کی زندگی
 میں ان سے رسوا کی بنا عذاب دفع کر دیا۔ اور ان کو ایک وقت خاص تک بے رہنے دیا (یونس ع ۱۱)

حضرت یونس علیہ السلام کو توبہ تو یہ موقع تھی۔ کہ خدا کے نافرمان تباہ و فساد ہو جائیں گے۔ یا چاک کیا کہتے
 ہیں کہ عذاب کی میعاد گزر گئی۔ اور وہ لوگ بخیر و عافیت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب حضرت یونس کے لئے
 مناسب تھا کہ شہر میں واپس جاتے۔ ہدایت پالنے والوں میں اب استقامت کی تبلیغ کرتے۔ مگر انہوں نے

اپنے وحید عذاب کے پورا نہ ہونے پر نادم ہو کر اور اہل شہر کے استہزاء کا نشانہ بننے سے ڈر کر کسی اور طرف کی راہ لی گویا اپنی دانست میں حریفوں کی تنگ گیری سے بچ کر آزاد کی ویسے سڑیوں میں نکل گئے۔ یہ خیال نہ کیا۔ مگر اگر خدا چاہے۔ تو ان کو اس سے بھی کسی تنگ تر قید میں ڈال سکتا ہے۔ وَظَنَ أَنْ لَنْ نَقْبَلَ رَحْلِيْكَ۔ اور گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ ان کو دکھا دیا۔ یعنی جب چلتے چلتے آپ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ اور ایک کشتی میں ہو بیٹھے۔ تو کشتی دریا میں ٹھیکر گئی۔ ملاح نے کہا۔ اس کشتی میں کوئی بندہ اپنے خلد و نہ سے بھاگ کر نکل چڑھا ہے۔ اس واسطے کشتی اٹک رہی ہے۔ حضرت یونس نے خود ہی کہا۔ کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ کشتی دریا میں بھینک دو۔ کشتی والوں نے ان کے جمال و جلال سے مرعوب ہو کر بہت کچھ عذر کیا۔ مگر انہوں نے کہا۔ نہیں مجھے ضرور دریا میں ڈال دو۔ ناچار انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا۔ حکم الہی سے ایک چھلی ان کو نگل گئی۔ قدرت حق دیکھو۔ کہ جو بندہ فضائے شہر کو اپنے لئے تنگ سمجھ کر بھاگتا جاتا تھا۔ اس کو اب شکمِ ماری کی فضا میں جکڑ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھلی کو حکم ہوا۔ کہ اس کو تیر کی غذا نہیں بنایا گیا۔ بلکہ تیر پیٹ اس کا قید خانہ ہے۔ خبردار اسے کچھ آسیب نہ پہنچے۔ حضرت یونس چھلی کی پیٹ کے اندر تسبیح و استغفار میں مصروف رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ اور ان کو اس قید سے نجات بخشی۔ فَالْتَقَيْنَاهُ الْحُوتَ وَهُوَ مُلَيَّمٌ ۚ فَلَوْلَا اَنَّ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۙ لَلَبِثْتُ فِيْ بَطْنِهَا اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۚ فَلَمَّا نَزَلَ بَرَأَ النَّاسُ ۙ وَهُوَ سَقِيمٌ ۚ پس اس کو چھلی نکل گئی۔ اور اسے آپ کو وہ ملاست کر رہا تھا۔ پس اگر وہ تسبیح و استغفار نہ کرتا رہتا۔ تو ضرور اسے قیامت تک چھلی کی پیٹ میں رہنا پڑتا۔ پھر ہم نے اس کو پڑسیان میں ڈال دیا۔ اور وہ بار ہو گیا تھا (الصدف ع ۵) چھلی نے حضرت یونس کو دریا کے کنارے سے پراگل دیا۔ وہاں فوج ایک سبز درخت پیدا ہو گیا۔ حضرت یونس نے اس کے سائے میں آرام پایا۔ مگر پھر وہ درخت خشک ہو گیا۔ اور حضرت یونس پر شدت کی دھوپ پڑی۔ اس درخت کے مرجھانے سے حضرت یونس کا دل پروردگار ہوا جناب باری سے وحی آئی۔ کہ تم کو ایک درخت کی پزیر وگی سے اس قدر غم ہوا۔ مجھے اپنی مخلوق کے تباہ ہونے کا کیوں نہ فکر ہوتا۔ حضرت یونس نے توبہ و استغفار کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو قوم کی ہدایت کے لئے بھیجا۔ اِنْ يَّمْنُوْا فَمَا يَكْفُرُوْنَ ۚ ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ اور ان کی برکت سے یہ شہر نہایت آسودہ و مرفہ الحال ہو گیا۔

چونکہ عجمی مست شد از شوق او سر بطنش ز رہنماوار ذوق او

لغات۔ چچی۔ ایک پیغمبر کا نام جو حضرت ذکریا کے فرزند تھے۔ طشت۔ کھال۔ ترجمہ۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام اس (نور) کے شوق سے مست ہو گئے۔ تو اس کے ذوق میں (ملاویرین) سونے کے کھال میں (اپنا) سر رکھ دیا (یعنی اس کی راہ میں قیل ہو گا اور کر لیا) مطلب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد و عبادت مزب المتل ہے۔ چودہ سال کی عمر میں بھی ان کی گرفتاری سے یہ حالت تھی۔ کہ دونوں خندان پر شدت اشکباری سے دلخیز گئے تھے۔ ان کے زمانے کے بادشاہ کا نام ہر دوس تھا۔ اس کے حرم میں ایک عورت تھی۔ جس کو طبعاً انبیا و صلحا کے ساتھ عداوت اور بغض تھا۔ جب یہ عورت پڑھی ہوئی۔ تو اسے امدیش ہوا۔ کہ میں بادشاہ کی نظر سے گر جاؤں گی۔ لہذا اس نے اپنی لڑکی جو دوسرے شوہر سے تھی۔ اور نہایت خوبصورت تھی۔ بادشاہ کے نکاح کے لئے پیش کی۔ تاکہ بیٹی کے توسل

سے ہی میری قدر و منزلت قائم رہے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کاج کے جواز کے لئے فتوے طلب کیا۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ لڑکی تجھ پر حرام ہے۔ لہذا بادشاہ نے اس لڑکی کے ساتھ کاج کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ماں بیٹی کے دل میں حضرت یحییٰ کے خلاف دشمنی کی آگ اور بیہوشی شعل ہو گئی۔ اور وہ ان کے قتل کی تدبیر کرنے لگیں۔ ایک دن بادشاہ شراب کے نشے میں بدست تھا۔ پورے صلیبے موقع مناسب سمجھ کر اپنی بیٹی کو دیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ و پرکستہ کر کے بادشاہ کے پاس خلوت میں بھیجا۔ بادشاہ نے حالت مستی میں اس پر صلیب انظار کیا۔ مگر لڑکی نے گناہ کشی اختیار کی۔ اور کہا۔ میں حضور کی خواہش اس وقت پوری کر سکتی ہوں۔ کہ تجھی کا سر کاٹ کر اور ایک پشت میں رکھ کر میرے سامنے لایا جائے۔ فوراً بادشاہ کے حکم سے جلا دیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اور ایک پشت تریز میں رکھ کر لے آیا۔ جولڑکی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ لکھا ہے کہ اس سر مبارک سے بھی تین بار یہ آواز آئی۔ کہ یہ لڑکی تجھ پر حرام ہے۔ حضرت یحییٰ کے قتل کا ساکنان کی چالیس سال کی عمر میں واقع ہوا۔ جبکہ حضرت آدمؑ کے پہلے طوک پانچ ہزار پانچ سو ستاون سال گزر چکے تھے۔ یہ سفاکان قتل جو نہ صرف ظلم و ستم ہی کا باعث تھا۔ بلکہ اس میں دین الہی کی تباہی بھی مضمر تھی۔ سلطنت شام کے لئے سخت شامت کا موجب ہوا۔ تھوڑے دنوں بعد فارس کے ایک بادشاہ نے جس کا نام فرخوس تھا۔ اس ملک پر حملہ کیا۔ اور حضرت زکریاؑ و حضرت یحییٰ علیہما السلام کے خون کی شامت میں سر ہزارادی لقمہ تیغ ہوئے۔

پنوں شعیب آگاہ شد زین ارتقا چشم را در باخت از سہر بقا

لغات - شعیب ایک پیغمبر کا نام ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمنامہ اور ان کے مشر تھے۔ ارتقا ترقی مراتب - بقا ملاقات۔ وصال - در باخت - دیدیا۔ بار دیا۔

ترجمہ - جب حضرت شعیب علیہ السلام اس (نور کی بدولت) ترقی پانے سے آگاہ ہوئے۔ تو وصال حق (کئے اشتیاق) کے لئے آنکھیں دے ڈالیں۔

مطلب - حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ کیونکہ آپ نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ یا حتیٰ میں روئے روئے آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ اور اس دور کا مشوق بقا و زینت ہی کی بدولت ہو سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین اور اصحاب ایکہ کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کے علاوہ ان رذائل اخلاقیہ سے بھی لوث تھے۔ کہ وزن اور پیمانے میں ذیبت کرتے اور کھولنے کے علاوہ اور دسافوں کو لوٹ لینے سے بھی باز نہ آتے۔ حضرت شعیبؑ نے ان کو بہت نصیحت کی۔ مگر چند اشخاص کے سوا کسی پر اثر نہ ہوا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایکہ کے لوگوں پر ایک سیاہ ابر سے آگ برسائی۔ اور مین کے باشندوں کو زلزلے سے ہلاک کیا۔

شکر کرد ایوب صابر ہفت سال در بلا چوں دید آتار وصال

لغات - ایوب ایک پیغمبر کا نام ہے۔ صابر صبر کرنے والا۔ آتار - نشانیاں۔ ترجمہ - حضرت ایوب صابر علیہ السلام نے بھی جب (اس نور کی روشنی کی بدولت)

فاذا هو الخضر وحادیث ملتقی الخضر والا لیا س کل عام میں موضوع روایات کی قسم سے وہ احادیث بھی ہیں۔ بن میں حضرت خضر امدان کے زندہ چھٹا کر ہے۔ یہ ساری احادیث جھوٹ ہیں۔ امدان کے زندہ ہونے کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث مری نہیں۔ جیسے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو آپ نے اپنے پیچھے سے کلام سنا لوگ اس طرف گئے۔ تو دیکھا خضر موجود ہیں۔ اور یہ حدیث کہ خضر امدان میں ہر سال باہم ملاقات کرتے ہیں (موضوعات کبیر)

ترجمہ۔ جب حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہما السلام نے اس (نور کی) شراب کا گھونٹ پیا۔ تو پھر بحیات کو پا کر بھی اس کی پروا نہیں کی۔

مطلب۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہما السلام کو اس نورانی جام شراب کے نوش کرنے سے وہ جاودانی زندگی حاصل ہوئی کہ اس کے آگے آجیات کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت الیاس کا حال کتب میں یہاں طرح لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے۔ جبکہ اس قوم کی سلطنت دورۂ واپس گئی۔ اور ان میں شک و مصیبت کا زور ہو گیا۔ مگر حضرت الیاس کی ہدایت ان پر لا کر نہ ہوئی۔ بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس لئے حضرت الیاس آٹھ برس تک پہاڑوں میں روپوش رہے۔ جن لوگوں نے ان کے قتل پر کمر لئے تعاقب کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ پر سا کر ماک کیا۔ حضرت الیاس مغرب و مغلوک الہلال لوگوں کے گھروں میں جاتے۔ امدان کی برکت سے ان کے گھروں میں سرسبز و خوشحالی ظاہر ہوتی۔ اتفاقاً ایک روز حضرت الیسع ابن خطوب کے گھر آئے۔ ان کی ماں بہت بیمار تھی۔ حضرت الیاس کی برکت سے چچی ہو گئی۔ پھر حضرت الیسع نے ان کی وفات اختیار کی۔ اور دونوں نے اپنی قوم میں اگر ہدایت کرنی شروع کی۔ ایک دن یہ دونوں حضرات پہاڑ میں گئے۔ وہاں ایک تیز رفتار گھوڑا کسا گیا منوار ہوا۔ حضرت الیاس نے حضرت الیسع کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور گھوڑے پر چڑھ کر چادر منہ پر ڈال لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اور اب تک زندہ ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ اللہ کے ہدایت سے اب تک حالت حیات میں ہیں۔ حضرت ادریس اور حضرت یونس آسمان پر۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس زمین پر۔

حضرت خضر علیہ السلام کے نسب و خاندان اور دیگر حالات کے متعلق صحیح و مستند روایات نہایت کم ملتی ہیں۔ اصدق الکلام کلام اللہ الملک الکلام سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ایک ایسے برگزیدہ بندے سے ملاقات کی تھی۔ جن کو علم لدنی حاصل تھا۔ اور یہ علم علم تشریفی سے حاصل نہ ہے۔ علم تشریفی حضرت موسیٰ کا حصہ تھا۔ اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ برگزیدہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا۔ ۱۶۱ علیٰ علم من علم اللہ علمینہ لا تعلمہ وانت علیٰ علم من علم اللہ علمک اللہ لا اہلہ۔ یعنی مجھے اللہ کے علوم میں سے ایک خاص علم حاصل ہے۔ جو اس نے مجھے سکھایا ہے تم اس کو نہیں جانتے۔ اور تم کو اللہ کے علوم میں سے ایک خاص علم حاصل ہے جو اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ میں اس کو نہیں جانتا (خازن)

بعض کتابوں میں مشہور روایات کی بنا پر لکھا ہے کہ حضرت خضر اور سکندر ذوالقرنین دونوں ہم عصر تھے۔ اور دونوں چشمہ آب حیات پر گئے۔ مگر ایک شائع نے اس قول کی تردید کی ہے۔ اور ان کی تردید کی بنا یہ ہے کہ ایک اور سکندر ابن فیلقوس رومی گذرا ہے۔ اس اشتراک اسی سے دھوکا کھا کر سمجھ گئے۔ کہ یہ

حضرت خضر علیہ السلام
رحمۃ اللہ علیہ

سکندر رومی اور حضرت خضر کی معاشرت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ چنانچہ شایع صاحب مذکور فرماتے ہیں۔ کہ یہ جو شہور ہے۔ کہ حضرت خضر اور سکندر دونوں چتر میاں پر گئے بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ کہاں حضرت خضر علیہ السلام اور کہاں سکندر رومی۔ اول تو زمانہ دونوں کا بہت مختلف۔ پھر سکندر رومی کا فر۔ اور حضرت خضر نبی۔ پھر ان دونوں کا ساتھ کہاں ہوتا۔

یہ نزدیکی تقریباً یہ قلم کرنے میں بھلت اور مساحت سے کام لیا گیا۔ اس لئے اس میں کئی پہلوؤں سے سقم ہے۔ اول تو سکندر اللہ خضر کی معیت کے دعوے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے۔ کہ وہ سکندر رومی ہی ہے۔ کیا دنیا میں اور کوئی سکندر نہیں ہوا۔ دوسرے جب حضرت خضر علیہ السلام کے دوام عمر کا خیال عام مشہور ہے چنانچہ غریبی شایع صاحب فرماتے ہیں۔ کہ وہ بغیر کجیات پینے کے زندہ ہیں۔ تو پھر سکندر کے اخیر عمر کی صورت میں اس کے حضرت خضر کے معاصر ہونے میں کیا اشکال ہے۔

تیسرے سکندر رومی کے کفر کی قطعیت محتاج دلیل ہے۔ تو ان مجتہدین جہاں ارشاد ہے ولست یولیٰ عن ذالقرنین۔ اور پھر آگے اس ذوالقرنین کے وہ شاندار کارنامے اور اس کے وہ مقدس کلمات بیان کئے گئے ہیں۔ جن سے ان کے نبی ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے۔ کہ ادری ذوالقرنین نبی امام لا۔ وہاں تغیر فغان میں لکھا ہے۔ وقیل اسمہ الاسکندر ابن فیلقوس کیا جس بادشاہ کا کافر ہوا قطعی امر جو اس کے ذوالقرنین ہونے کا کسی کو احتمال ہو سکتا ہے ؟

حضرت خضر علیہ السلام کا ملاقاتی سکندر خواہ کوئی ہو۔ بہر کیف اس میں شک نہیں۔ کہ آجیات کا قصہ محض ایک انسان ہے۔ اور حضرت خضر کی بے باپانی عربی ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔

تغیر فغان میں لکھا ہے۔ کہ حضرت خضر کے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کثر علماء کا یہی مسلک ہے۔ اور مشائخ صوفیہ داخل معرفت کے نزدیک وہ متفق علیہ ہے چنانچہ حضرت خضر کی زبانت۔ ملاقاتی شکل معاملات میں ان کی دیگر سری اور مقدس مقامات میں ان کی موجودگی کے قصے اس کثرت کے ساتھ زبان زد عام و کتب و فی المکتب ہیں کہ ان کا شمار انہیں ہو سکتا۔ شیخ ابو عمرو ابن الصلاح نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے۔ ہو حجتی عندنا جہاں ہدیر العلماء والصالحین والعامۃ

یعنی وہ جمہور علماء و مشائخ اور عوام کے نزدیک زندہ ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس دونوں زندہ ہیں۔ ہر سال ایام حج میں ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت خضر کی زندگی کا باعث یہ بیان کیا گیا ہے۔ کہ انہوں نے چہنما بجیات سے باپنی بی لیا تھا۔ ذوالقرنین اس چہنمے کی تلاش میں ظلمات میں داخل ہوا۔ حضرت خضر اس کے مقدرۃ البجیش میں تھے۔ وہ اس چہنمے پر پہنچ گئے۔ اور اس کا باپنی نوش کر لیا مگر ذوالقرنین دوسرے راستے پر چل گیا۔ اس لئے اس کو وہ چہنمہ نہ ملا۔ اور نہ وہ اس کا باپنی بی سکا۔ دوسری

جماعت اس طرف گئی ہے۔ کہ حضرت خضر علیہ السلام مر چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُ لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَالِدُ اور ہم نے تم سے پہلے کسی بشر کے لئے دنیا میں ہمیشہ زندہ نہ بنا کر نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عثمانی نماز کے بعد فرمایا۔ ادایتکم لیلئکم ہذا فان داس ما تہ منہ لا یمتی من ہوا الیوم علی ظہر الارض احد ولو کان الحضر حیا لکان لا یعلش بعد لا۔ یعنی آج جو شخص زمین کے تختے پر زندہ ہے۔ وہ باقی نہ رہے گا۔ اگر خضر بھی اب تک

حضرت خضر علیہ السلام
رحمۃ اللہ علیہ

مطلب۔ یعنی یہ ذرہ نوت ہی کا کرشمہ تھا۔ کہ آپ کو معجزہ شق القمر کی طاقت ملی کسی غیر نبی کو اس طاقت کا ہزاروں حصہ بھی نہیں مل سکتا۔ ساحر اگرچہ طبع طبع کے عجائبات کر دکھاتے ہیں۔ مگر ان کے عملی عجائبات کا اثر بھی اجسامِ مریضی پر نمایاں ہو سکتا ہے۔ اجرامِ فلکی پر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ معجزہ اور جادو میں ایک یہ بھی فرق مسلم ہے۔ معجزہ شق القمر کی صحت کے دلائل متعلقہ العلوم کے حصہ دوم میں مضمون گذر چکے۔

چول ابو بکر اہیت توفیق شد باخیاں شہ صاحب صدیق شد

لغات۔ آیت نشانی۔ توفیق۔ لغوی معنی کسی چیز کو دوسری چیز سے برابر کرنا اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کا اسباب کو بندے کی مراد کے موافق بنا دینا۔ تاکہ اس کی مراد پوری ہو جائے۔ صاحب۔ ساتھی۔ رفیق۔ صدیق۔ نہایت راست گو کسی کی بات کو نہایت سچ سمجھنے والا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاص لقب ہے۔ ترجمہ۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ (اس فور کی بدولت) توفیق حق کی نشانی ٹھہرے۔ تو آپ (عظیم النظیر) شاہ (داین) کے رفیق اور صدیق بن گئے۔

مطلب۔ افاضہ اللہ جس کو اس بحث میں فور سے تغیر کیا ہے۔ جہاں جہاں نبوت و رسالت کی شکل میں کار فرما ہوا۔ اور آپ تک اس کا ذکر ہو چکا۔ اب ولایت کی صورت میں اس کی جلوہ نمائی کا ذکر ہے۔ اور اس جماعت میں سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے توفیق کے مذکورہ اصطلاحی معنی کو ملحوظ رکھ کر خیال کیجئے۔ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے۔ جو بخیر اے حدیث خیابا کرم فی الحیا ہلدیہ خیابا کرم فی الاسلام (اور یہ حدیث بھی آپ ہی کی شان میں ہے) عہد جاہلیت سے باطل سے پرہیز اور جو اسے حق سمجھتے تھے کہ آپ کی حیات قبل از اسلام میں بھی کہیں ہو۔ لغو۔ بخش۔ مناد۔ مینوشی و غیرہ منہیات اسلام کا سراغ نہیں ملتا۔ گویا طبع لطیف کا جس قسم کے مسلک لطیف و نظیف کی طرف میلان تھا۔ قدرت حق نے وہ دین اسلام کی شکل میں ان کے پیش کر دیا۔ یہی مقصد ہے۔ توفیق کے لفظ سے۔ اور اس موہبت النبیہ سے مستفید ہونے کے سب سے بہترین نمونہ حضرت ابو بکرؓ ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کو آیت توفیق کہا ہے۔ فیض یا فکان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں بلکہ لاکھوں سے مستحوا میں لیکن افضلہم واکس محمد کا تاج صرف حضرت ابو بکرؓ کے لئے مخصوص ہے۔ جتنے کہ دواعی کم کی تاثرات۔ رات۔ اور غار ثور کی فرستہ قیام گیری میں بھی آپ سلک صحبت سے الگ نہیں ہوئے۔ یوں آپ مصاحب خاص ہیں۔ معراج کی صبح کو ابوجہل آپ کے سامنے معراج کا ذکر استہزاء کے ساتھ کرتا ہے۔ تو آپ جمل واقعہ سننے سے پشیمانی فرماتے ہیں۔ کہ اگر حضور کو کوئی دعوے اس سے بڑھ کر بھی کر دیں۔ تو ہم بھی اسنے کو تیار ہیں۔ غلیہ مردم کی قرآنی پیشگوئی کا ثبوت بظاہر احوال محال نظر آتا ہے۔ مگر اس کے صدق کے دعوے میں آپ ابوجہل کے ساتھ سو سو آدمی کی شرط پڑنے کو آمادہ ہیں۔ ان وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ کیا قبل سے

ابو بکر شد سرخوش جام صدق شراب وفا یافت در کام صدق
میں شاہر مجلس احمدی ز دل سرخوش ساغر سمدی

تبی از غبار رباسینہ اش
بہار صفافرش آئینہ اش

چوں عمر شیدائے آل معشوق شد حق و باطل را چو دل فاروق شد

لغات - شیدا - عاشق - فاروق - فرق کرنے والا - الگ الگ کر دینے والا - ترجمہ - جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معشوق (نور) کے عاشق ہوئے - تو اس کے عشق کی بدولت زبان سے بھی احق و باطل میں اس طرح (بلارو و رعایت) فرق کرنے لگے جس طرح دل سے (کرتے تھے)

مطلب - خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ مرد اسلام ہیں - جن کا دل - زبان - و ذہن تغیر اور تاریخ سیاست ہمیشہ تک بہت دہمنوار رہے تھے - صحبت نبوی نے حضرت ابو بکر کو صدق و صفائیں بکا نہ روکا بنایا - تو حضرت عمرؓ کو اقلیم عدل و داد کا شہر بار بنا دیا - نور نبوت پر ان کے عاشق ہونے کا واقعہ بھی دلاور ہے جو شجاعت میں تیغ آختہ گھر سے نکلے ہیں مگر قرآن کی چند آیات کہیں سے گوش زد ہوئی ہیں - تو یہ حالت ہو جاتی ہے - جیسے کسی غارتگر دل و جان کے نظارے لئے بنیاب کر دیا ہو - سر اگندہ و دربار نبوت میں پہنچے ارضی حضوری سے بہرہ افروز ہوتے ہیں - چوں کہ فاروق شد کی ترجمہ یہ ہے کہ ہر مومن کامل الایمان کا دل تو ضرور فاروق حق و باطل ہوتا ہے لیکن یہیں مواقع ہرصلحت یا رعایت اس کو سکوت و تسامح سے کام لینا پڑتا ہے - مگر حضرت عمرؓ کی زبان اور تیغ دونوں دل کے مزاج سے نکلے تھے - حاجت حق اور باطل کے لئے دل نے جو کچھ کہا - سنا اس کو زبان نے ادا کر دیا - اور اس کی تمیل میں فوراً تلوار بھی حرکت میں آئے گی - احادیث کا دفتر ایسے واقعات سے پر ہے - ایک شایع نے یہ مصرعہ بول کھلایا ہے - حق و باطل را ز دل فاروق شد اس میں یہ چیدگی نہیں - مگر معلوم ہوا کہ شایع صاحب نے "چوں" کی چیدگی سے گھبرا کر اپنے اجتہاد سے یہ تصرف کیا ہے - کیونکہ تمام مستبرخون میں جتنے کہ ہمارے قدیم ترین علمی نسخے میں بھی چوں درج ہے - بہر کیف حضرت عمرؓ کے کلمات بھی نمودار غائب ہیں - مکتبیل سے

بر آفاق چوں استوار خط نہاد
کہ چو کفہ معدلت ساغر شش
عمر بود فاروق ہر نیک و بد

عرفات کام آئے عدل و داد
نشہ گرم بے اعتدالی سرکش
تیمیز حکام نفس و خسد

نور فالض بود و النورین گشت

چونکہ عثمان آل عیال را عین گشت

لغات - عیال - نظریں آنے والا - نمایاں معاین و مشاہدہ - مین - آئینہ - چشہ - فالض - چھامانا بیچنا و لانزین - دونوں والا - خاص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ہے - کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہؓ آپ کے نکاح میں تھیں - جب ان کا انتقال ہوا - جن کی عیادت کی وجہ سے حضرت عثمان جنگ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکے تھے - تو آنحضرت نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثومؓ کا نکاح آپ سے کر دیا - حضور کی دو صاحبزادیوں سے شرف زوجیت پانے کی بدولت یہ لقب ملا -

ترجمہ - چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس (نور) نمایاں (کے نظارہ) کے لئے (جہد حق) چشم (اشتیاق) بہن گئے (اور) اس نور کا افاضہ (کسی حد تک ختم نہیں ہوا بلکہ) برابر جاری رہا -

اس لئے وہ ذوالنورین بن گئے۔

مطلب۔ سبحان اللہ ذوالنورین کی کیا عجیب توجہ ہے۔ فلسفہ ذہن۔ فرماتے ہیں کہ فیض نبوت کا نور حضرت عثمان پر پڑنے لگا۔ تو آپ بھی سر ہائے اشتیاق بن گئے۔ اور نور نے افاضہ کو محمد دہیں رکھا۔ تو اہل انول نے بھی استفادہ نور سے بس نہیں کی۔ نتیجہ یہ کہ اگر دوسرے لوگ اکبرے نور سے منور تھے۔ تو حضرت عثمان دوسرے نور سے منور اور نور علی نور تھے۔ کیا قیل ہے

آنکہ او بود جامع القرآن
بود اما دستہ الکونین

روقی الحیاء من الایمان
الملعب بفجر ذوالنورین

چوں ز روش مرتضیٰ شد روشن گشت او شیر خدا و مرغ جال

لغات۔ درشتان۔ موتی برسلنے والا۔ مرغ۔ بفتح میم و سکون راے ملکہ چراگاہ۔ جنگل۔ ترجمہ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس (نور) کے رخ سے (اقتباس پر تو کر کے لوگوں کو افاضہ کے) موتی برسانے لگے۔ تو وہ ارواح کے جنگل میں شیر بن گئے۔

مطلب۔ شیر سلطان الصحرا اور امیر السباع ہوتا ہے۔ فوس انسانی کے عالم کو اگر ایک مہر اے وین خزن کر لیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمالات و ولایت کی بدولت اس مہر کے شیریاں ہیں۔ یعنی تمام نفوس کے متصرف اصلاح۔ یہی وجہ ہے کہ سلوک و طریقت کے اکثر سلاسل آپ ہی تک منتهی ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ وجہ اس نور نبوت سے مستفیض ہونے کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ اقبال سے

مسلم اول شیر مردان علی
از دلائے دو دانش زندہ ام

ارنخ اوفال پیغمبر گرفت
مربل حق کو دانش بو تراب

عشق را سر پایہ ایمان علی
در جہاں مثل گہر تابندہ ام

لبت حق از شکوہش فر گرفت
حق یاشد خداوند رام الکتاب

روشن از نورش چو بطین آمدند عیش را ورین و قرطین آمدند

لغات۔ بطین۔ سبط سے صیغہ تثنیہ ہے۔ دو فرزند و حسنین۔ ورین۔ دو موتی۔ قرطین۔ محو شوار سے ترجمہ۔ چونکہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما اس (نور) کے پر تو سے روشن پیدا ہوئے۔ اس لئے وہ عرش کے دو موتی اور دو گوشوارے ٹھہرے۔

مطلب۔ عرش کے تدین و قرطین ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان کا وجہ اسقدر بلند ہے۔ کہ عرش کو بھی ان کی ذات گرامی سے خرو زینت ہے۔ جس طرح کسی کو زیور و آرایش سے زینت ہوتی ہے۔

آل یکے از زہر جہاں کروہ تشار وال سر افگندہ برائش مست و

لغات۔ سر افگندہ۔ سر رکھ دیا۔ یعنی قاتل کے خنجر کے سامنے گردن رکھ دی۔ جان دے دی۔ مست۔ مست محبت۔ عاشق۔

ترجمہ۔ اس ایک (یعنی امام حسن علیہ السلام) نے زہر کے سبب سے اپنی جان راہ حق میں (نثار کر دی۔ اور اس (دوسرے یعنی امام حسین علیہ السلام) نے اس کی راہ میں (بقام کر لیا) عاشق کی طرح (اپنا) سر رکھ دیا۔

مطلب۔ خدا کی راہ میں زہر سے جان دینے کا یہ طلب نہیں ہو سکتا۔ کہ خود کشتی پر آدھ ہو گئے کیونکہ خود کشتی تو بجائے اطاعت حق کے انصافیت ہے۔ تو پھر یہ فعل خدا کی راہ میں کیونکر مقبول ہو سکتا طلب یہ ہے کہ جس طرح اپنی زندگی خدا کے لئے سمجھی ہوئی تھی۔ اور خدا کی اطاعت میں اس کو صرف کیا تھا۔ اسی طرح موت کو بھی بجانب اللہ سمجھ کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ بے صبری اور شکوئی نہیں کیا۔ جسے کہ مرنے وقت اپنے قاتلوں سے انتقام و قصاص لئے جانے کی بھی آرزو ظاہر نہیں کی۔

حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما کے بڑے بیٹے تھے۔ کنیت ابو محمد لقب تجتبیٰ اور سبط الکبیر ہے۔ وہ نہایت کریم و رحیم۔ زاہد۔ عابد۔ سخی اور با وقار تھے۔ انہوں نے دو دفعہ اپنا سارا مال اور تین دفعہ آدھاراہ خدایں خیرات کر دیا تھا۔ پینتالیس سال اور چہاندہ کی عمر ہوئی تھی۔ کہ یزید نے دینے میں ان کو زہر کر دیا۔ جس کے اثر سے ماہ ربیع الاول ۶۱ھ ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔

حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ابو عبد اللہ کنیت ہے۔ سید الشہداء اور سبط اصغر لقب یزید۔ حضرت امام حسن کے قتل سے فانی ہوا۔ وہ اب ان کو اپنے مقاصد میں غار راہ بھٹاتا تھا۔ اور ان کے تباہ کرنے کے لئے کوئی حیلہ سوچ رہا تھا۔ کہ اتفاق سے اہل کو نہنے جو حضرت علی کریم اللہ کے خاص حقہ ہونے کا وہ مار رکھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اور آپ کو بار بار بلا بھیجا۔ امام ممدوح نے ہر چند ان کو نہالا۔ مگر وہ آپ کی تشریف آوری کے لئے اصرار بر اصرار کرتے رہے۔ آخر امام حسین نے خاص اپنے خاندان کے بہتر اشخاص کے ساتھ جن میں ان کے فرزند۔ یحییٰ اور حضرت علی کریم اللہ وجہ کے بھتیجے وغیرہ اہل بیت کے لوگ شامل تھے۔ کہ کوڈا قصد کیا۔ یزید کو تمام حالات کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے بائیس ہزار کی فوج گراں ان کے مقابلے کے لئے بھیجی۔ جس نے شہر کو دس سے کچھ دور دیرائے فرات کے کنارے پر اس مقدس قافلے کو گھیر لیا۔ اہل کوڈے نے بھی ہوا کا منہ بدلا ہوا دیکھ کر امام ممدوح کی حمایت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ دشمنوں نے دریا پر قبضہ کر لیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ہمراہیوں میں سے کسی کو پانی کا ایک قطرہ نہ پینے دیا۔ یہاں تک حضرت امام علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر کو جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ گود میں اٹھا کر خیمہ سے باہر لائے۔ اور دشمنوں کو اس کی حالت دکھا کر فرمایا۔ لوگو! اگر تم پر نہیں۔ تو اس ممدوح بچے پر تو رحم کرو۔ اور اسے پانی پی لینے دو۔ ان سبے رحم ظالموں نے پانی کے عوض تیرے بسنے شروع کر دیے۔

اور وہ بیگانہ بچہ آب پیکار سے سیراب ہو کر اب ہی کی گود میں شہید ہو گیا۔ آخر مقابلہ ہوا۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء بہتیرے دشمنوں کو ہلاک کیا۔ مگر آخر ۴۰ کا مقابلہ بائیس ہزار کے ساتھ کیا حیثیت رکھتا تھا اہل بیت کے افراد گناہ ایک ایک کر کے اعلیٰ العلیٰ بھارتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہر نام ایک شہتی کے ہاتھ سے شہادت پائی۔ یہ ساٹھ دس ماہ محرم ۶۱ھ ہجری کو واقع ہوا۔ حضرت امام علیہ السلام کی عمر اس وقت پچیس سال کی تھی۔

یزید ایک بدکار و حیا ش شخص تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی پاک شخصیت کو اپنی پاک ذات کے

لئے جیسے خطرہ تک بھٹاتا تھا۔ اس لئے اس نے پہلے تو یہ چاہا کہ امام ممدوح میری اطاعت و بیعت پر راضی ہو جائیں۔ تاکہ ان کی طرف سے خطرہ نہ رہے۔ جب اس طرح اس کی مراد نہ پائی۔ تو ان کے قتل کی تدبیر پر غور کرنے لگا۔ امام حسینؑ کو اس کے ارادے معلوم تھے۔ انہوں نے یہ گوارا نہ کیا۔ کہا ہے آپ کو قتل دہلا کے بچانے کے لئے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اور خود دین حق کی تدلیں دو ہیں کے باعث نہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ اگر امام حسینؑ یزید کی بیعت کر لیتے۔ تو عالم اسلام میں فتنہ کو قتل سے پرہیز و دنیا طلبی کو جس شہناسی پر فتنہ مائل ہو جاتی۔ لیکن آپؑ حق کی حمایت میں ثابت قدم رہے۔ یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ جسے کہ حمایت حق میں جان دے دی۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ وہاں سرافگندہ براہِ شریعت دار۔ آپؑ نے حق اور دین حق کی حمایت و پاسداری میں اس بامردی کے ساتھ اپنی جان شریعتِ قرآن کرہ کی جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب پر نثار ہو جاتا ہے۔ اسی خیال کی تائید میں حضرت سلطان السند خواجہ معین الدین چشتیؒ جبریل قدس سرہ فرماتے ہیں۔ اور خوب فرماتے ہیں۔

شاہدت حسین و پادشاہ سستہ
دین مست حسین دین نہاوت حسین
سرواد و نداد دست و در دست یزید
حقاکہ بھائے لالہ مست حسین

چول جنید از جنہ او دیداں مدو خود مقاماتش فزول شد از عدد

لغات۔ جنید ایک دلی کامل اور شیخ سلسلہ کا اسم مبارک ہے۔ جنید جیم کے صمد سے۔ فوج۔ لشکر۔ مقامات مراتب کمال۔ صنائع۔ جنید اور جنید میں تینیں ملحوظ ہے۔ ترجمہ۔ جب حضرت جنید علیہ الرحمۃ نے اس (نور الانزال کی) فوج سے وہ مدد پائی جس کی بدولت وہ نفس و شیطان کی قوتوں پر فتحیاب ہوئے تو ان کے مراتب کمال (حدود) شمار سے بڑھ گئے۔

مطلب۔ یہ اسی نور کا فیضان تھا کہ حضرت جنید اولیاء اللہ کی صف اولین میں سید الطائفہ کے لقب سے مقلوب ہیں۔ اور آپ کے کمالات باطن کی انتہا نہیں۔ حضرت جنید قدس سرہ کا طریقہ صحیح ہے۔ اور طریقت میں آپ صاحب اجتہاد مانے گئے ہیں۔ بہت سے شریک نے آپ کا شرب اختیار کیا ہے۔ اور طیفوریوں کا مشرب جو حضرت یزید باطنی قدس سرہ کے احباب ہیں اس کے برعکس ہے۔ مگر حضرت جنید کا شرب سب سے اشراف و ارفع ہے۔ آپؑ نے طریقت و شریعت میں پورا توازن قائم رکھا۔ کیا قبل سے دیکھنے جاہ شریعت و دیکھنے سندان شریعت ہر پوسا کے خاند جام و سندان ختم بہت سی تصانیف یا دیگر چھوڑیں۔ جو تصوف کے گرامنہ ترین نکات سے معمور ہیں۔ ان کمالات کے باوجود معاصر حاسدوں نے آپؑ پر کفر و فتنہ کے فتوے لگائے۔ جمادی الاول ۳۹۷ھ ہجری میں وفات پائی۔ مرقوم مبارک بنیاد میں ہے۔

بایزید اندر مزیدش راہ دید نام قطب العارفین ارحق تنید
لغات۔ بایزید۔ ایک عارف کامل اور شیوائے طریقت کا نام نامی ہے۔ مزید۔ زیادت۔ بیشی۔ صنائع بایزید اور مزید میں تینیں کا مشابہ ملحوظ ہے۔

ترجمہ۔ حضرت بایزید قدس سرہ نے اسی روز کی زیادتی میں راہ (معرفت) پا پا رہے تھے کہ قطب العارفین کا لقب اللہ تعالیٰ سے بنا۔

مطلب۔ حضرت بایزید بطنی نے جو اس قدر رفیع الشان درجہ پایا۔ تو یہ اسی نور سے مستفیض ہونے کا ثمرہ تھا۔ جس کے استفاضہ سے آپ نے کسی حد تک بس نہیں کی۔ حتیٰ کہ حضرت جنید نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مقام تو حدیں تمام سالکوں کی انتہائی تکمیل و ود بایزید کی ابتدا کے برابر ہے۔ شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ کا قول ہے کہ میں انصار و ہزار عالم کو بایزید سے پوچھتا ہوں۔ اور پھر بایزید کو درمیان میں پا پا۔ بیٹھے وہ خود حق میں کہیں۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ "بایزید اندر مزیدش راہ دید" حضرت بایزید کا مشرب فنا دعوت ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ حج کو گیا۔ تو کعبہ کو دیکھا۔ دوسری بار گیا۔ تو صاحب کعبہ کو دیکھا۔ تیسری بار گیا۔ تو یہ خاں کعبہ کو دیکھا۔ صاحب کعبہ کو۔ یعنی میں ایسا از خود رفتہ ہو گیا کہ سوائے حق کے اور کچھ مجھے دکھائی نہ دیتا تھا جس طرف۔ دیکھا۔ وہی نظر آتا تھا۔ حافظہ سے

پیش آئند دل ہر آنچہ سے دارم۔ بجز خیال جمالت نے نمایاں باز
ایک بار ایک شخص آپ کے دروازے پر گیا۔ اور آپ کو فارادی۔ حضرت بایزید نے فرمایا۔ کہ کس کو روکتے ہو۔ اس نے کہا۔ بایزید کو۔ فرمایا میں بچا رہے بایزید کو کس برس سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور پتہ نہیں لگتا۔ صاحب عارفانے کہ ان میں رشتہ سرے یافتہ اند۔ بے خبر گشتہ زخود تاخیر سے یافتہ اند
یہ بات لوگوں نے حضرت ذوالنون مصریؒ کے سامنے بیان کی۔ تو کہا۔ اللہ تعالیٰ بھائی بایزید پر رحم کرے حق تعالیٰ میں جو ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ اور خاصان حق ہو چکے ہیں۔ کہ آپ کا لقب قطب العارفین امام ربانی مقرر ہوئے۔ اسی لئے مولانا فرماتے ہیں۔ تمام قطب العارفین از حق شنیدہ۔ حضرت شیش بنی کے ہزار تھے۔ سال وفات ۱۱۰۰ھ ہے۔ مرتدہ شریف آپ کے اصلی وطن بسلام میں ہے۔

نوٹ۔ اس سے آگے بعض نسخوں میں یہ شعر درج ہے

شاہ منصور آنگہ نصرت یار شد۔ تخت را بگذاشت سوائے دار شد

اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حسین منصور علاج رحمۃ اللہ علیہ جو نصرت الہی سے مستفید ہوئے۔ وہ تخت کو چھوڑ کر دار کی طرف بڑھے۔ اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قبول عام کی مسند سے کنارہ کش ہو کر ہفت طعن ہونا اور در پر چھانسنور کر لیا۔ اور یہ ابتلا بھی اگرچہ نظر ہر ایک مصیبت تھی۔ مگر حقیقت نصرت الہی کی سزاوت تھی۔

یہ شعر اباحی معلوم ہوتا ہے۔ کسی اقل و کاتب کو حضرت منصور کے ساتھ غایت اعتقاد و لے احقاق و تخلیط کے جرم بوجہات دلائی۔ اسی لئے یہ شعر شذی کے عام مروجہ دستاویز نسخوں میں کسی میں نہیں ملتا۔ ہا را قدیمی تلمیذ بھی اس سے خالی ہے۔

چونکہ کرنی کرب اور ارشد حریں شد خلیفہ عشق و ربانی نفس

لغات۔ کرنی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ جو اولیائے کبار میں سے ہیں۔ کرنی۔ ذرا بنادیں ایک گاؤں کا نام ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ ذرا بنج میں ہے۔ جس بجائے حملہ

نگہبان - ربانی نفس - خدائی سانس والے - جن کی زبان سے جرات نکلتی ہے وہ الہام ربانی جو ترکیب
”کرخ“ اور ”میں اضافت ہے“ سے کرخ خود را - خلیفہ نفس میں نکتہ اضافت ہے -

ترجمہ - جب حضرت معروف کرخی اپنے مقام کرخ (میں اس وقت تمام سے مشغول عبادت
تھے گویا اس کے بہرہ دار بن گئے تو اسی نوری بدولت عشق (الہی میں سابقین اولین)
کے نائب اور خدائی آواز والے بن گئے

مطلب - کرخ کا پہرہ دار یا محافظ ہونا اس اعتبار سے ہے - کہ جس طرح پہرہ دار اپنی نوکری کے مقام
سے ایک لمحہ کے لئے نہیں ہٹتا - اسی طرح حضرت معروف کرخی رے طاعت و عبادت اور ریاضات و مجاہدات
کے اشغال میں اسی مقام میں ایسی گوشہ گیری اختیار کر رکھی تھی کہ کبھی کسی اور جگہ نہیں جاتے تھے - بعض نسخوں
میں جس کج دروغ ہے - جس کے منہ گھڑیل کے ہیں - اور گھڑیل کے بجائے کسی امیر کا عام اعلان و اعلام ہوا
کہ تم سے اس صورت میں یہ مطلب ہوگا - کہ آپ اپنے کمالات کی بدولت اس مقام گاہوں کے لئے بھی جس شہرت
ثابت ہوئے - جس طرح خود آپ دنیا سے تصوف میں معروف اور اسم با سنے ہیں - اسی طرح کرخ کا نام بھی آپ
کی نسبت سے شہرہ آفاق ہو گیا - ورنہ اس کو کون جانتا تھا - ربانی نفس سے یہ مراد ہے کہ وہ مرتبہ فنا و محویت
پر فائز ہو کر گفتہ او گفتہ اللہ بود کے مصداق ہو گئے -

حضرت معروف کرخی قدس سرہ کے ماں باپ عیسائی مذہب کے پیرو تھے یحییٰ کے ایام میں ان کو استاد کے
پاس بھیجا گیا - تو جب دستور عیسوی عقائد کی تلقین سے ان کی تعلیم کا آغاز ہوا - مگر جو کچھ فطرت صحیحہ کے سپرد
ہوا ہو - اس پر گراہ کن تعلیم کایا اثر پڑ سکتا تھا - استاد ہر چند کہتا تھا - کہ پڑھو - ان اللہ ثالث ثلثتہ -
اللہ تین میں سے تیسرا ہے - تو معروف کرخی ہر مرتبہ یہی کہتے تھے - ھو اللہ احد - استاد نے دلا سے
سے - نرمی سے - لطافت اجیل سے کوشش کی کہ وہ تملیث کا کلمہ منہ سے نکالیں - مگر جو نہ قدرت نے
کلمہ توحید کے لئے پیدا کیا تھا - اس سے کلمہ شریک کیونکر شکل سکتا تھا - آخر استاد نے دق ہو کر ان کو پیشینا شروع
کیا - معروف ”جو راستہ“ کی تاب نہ لا کر کتب سے نکلے - اور ایسے بھاگے کہ مہر پر کی بھی پروا نہ کی - اور سیدھے
حضرت علی ابن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے - اور انہی کے ہاتھ پر داخل اسلام ہو کر مشرف
بہ بیت ہوئے - ادھر ماں باپ ان کے فراق میں جاں لب تھے - اور کہتے تھے - کہ چار بچہ خواہ کسی دین پر
رہے - مگر زندہ و سلامت آجائے - کچھ دنوں بعد ماں باپ کا خیال آیا - گھر گئے - دستک دی - ماں باپ
نے اندر سے پوچھا - کس دین پر ہو - کہا دین محمدی پر - اس کو آواز کے جاذب نے ان پر بھی ہاتھ کیا - اور دونوں
مسلمان ہو گئے - حضرت معروف کرخی روح طریقت و شریعت دونوں کے جامع تھے - تقویٰ و تقویٰ
و دونوں پہلوؤں میں ان کی ذات گرامی ایام قدس ”ایات اللہ تعالیٰ“ طریقت میں تربیت حضرت داؤد علیہ السلام
علیہ السلام پائی - اور علم شریعت و فقہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں حاصل کیا - ماہ محرم سنہ
ہجری میں وفات پائی - مقبول ایزد تاریخ وفات ہے - بعد ازیں قبر شریف زیارت گاہ عام ہے -

پورا دہم مرکب آئینہ اندیشاد گشت او سلطان سلطان داد

لغات - پور دہم - پورا دہم - ابن دہم ایک ولی کامل تھے - جن کا نام مبارک ابراہیم ہے -

تحت سلطنت چھوڑ کر قریبی امتیاز کی۔ جس کا ذکر آگے آئے گا۔ داد۔ انصاف۔ صنائع۔ ابن ادہم اور سلطان میں مناسبت ہے۔

ترجمہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم قدس سرہ نے بھی خوشی خوشی (اپنی عقیدت و ارادت کا گھوڑا اس (نور) کی طرف دوڑایا۔ تو (ظاہری بادشاہی کے چھوڑتے ہی اقلیم باطن کے) بادشاہان (صاحبِ عدل کے) بادشاہ بن گئے۔

مطلب۔ شعر کے الفاظ میں حضرت ابن ادہم کے احوال خصوصاً کی رعایت ملاحظہ ہو۔ شاد کے کلمہ میں یہ رعایت ہے۔ کہ انہوں نے جب نور حقیقت کی طلب میں تحت و تاج کو چھوڑا۔ تو یہ کام ان کو بادل ناخوہستہ نہیں کرنا پڑا۔ جیسے کسی فاتح کے غلبہ سے مجبور ہو کر یا رعایا کے حوصلہ کر دینے سے جبراً و قہراً بادشاہی سے دست بردار ہونے وقت بادشاہ کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ بلکہ انہوں نے میں خوشی اور اطمینان قلب کے ساتھ کاروبار سلطنت کو خیر باد کہا۔ ظاہری بادشاہی کے تاج و ارجحیتی معنی میں عادل و منصف نہیں ہونے۔ یہ درجۂ جباران اقلیم باطن کا ہے۔ جو فقر و درویشی کی لازوال سلطنت کے شہر یار ہیں۔ ابن ادہم ظاہری بادشاہوں کی صف سے نکل کر باطنی سلاطین کی جامعیت میں شامل ہوئے۔ اور پھر ان میں بھی سب سے بزرگ و درجہ عالی کیا۔ صائب ۵

دوسرے قدر کند سلطنت عالم را ہوس یک نباشد پیر ادہم را
حضرت ابراہیم ابن ادہم بیخ کے بادشاہ تھے۔ اور تحت شاہی پر بھی عبادت کے پابند تھے۔ مگر شان و شکوہ کا یہ عالم تھا کہ جب سواری نکلتی۔ تو آگے پیچھے چالیس چالیس سوار سونے کی ڈھالیں اور گرز لٹے ہوئے جلو میں ہوتے۔ ایک رات تحت شاہی پر خواب فرماتے۔ تو فیض الہی و شگہری کے لئے شامل حال ہو گئی۔ تو سوئے سوئے آنکھ کھل گئی۔ محل کی چھت پر آہٹ محسوس ہوئی۔ آواز دی کون ہے؟ جواب ملا۔ کہ تمہارا دوست ہوں۔ اونٹ گم ہو گیا۔ یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ ابن ادہم نے کہا۔ چھت پر اونٹ کا کیا کام۔ آواز آئی۔ غافل ابن ادہم جب کوٹھے پر اونٹ کا تلاش کرنا موجب تعجب ہے۔ تو کیا اطمینان لباس میں اور طلائی تخت پر خد اطمینان اس سے زیادہ تعجب کی بات نہیں؟ یہ بات کیا تھی۔ کہ تیر میں ڈوبا ہوا ایک تیر تھا۔ جو ابن ادہم کے دل پر بیٹھ گیا۔ صبح کو ایک دربار عام کیا۔ تمام امور و زور کے سامنے شاہی لباس اتار اٹھایم درویشی پہنی۔ اور بچگی کی راہ لی۔ دربار پر ایک سناٹا چھا گیا۔ کسی کو دم مارنے کی تاب نہ تھی۔ صائب ۵

زبیر ابراہیم پر قدر یک درویشی کہ طوفان دیدہ از آسایش ہاں حل فطر
معارفِ حقیقت کے ساتھ آپ علم شریعت کے بھی جامع تھے۔ اور حضرت امام اعظم۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں آپ کا شمار ہے۔ ۱۰۶۶ھ میں وفات پائی۔ صدیق اکبر تاریخ وفات ہے۔

والشقیق از شق ال راہ شگرف گشت او خورشید راے و تیر طرف

لغات۔ شقیق ایک مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ شق۔ پھاڑنا۔ چیرنا۔ طے کرنا۔ شگرف۔ عمدہ۔ نادر عجیب۔ تیر۔ نگاہ۔ نظر۔ آنکھ۔

ترجمہ۔ اور (اسی طرح) وہ حضرت شقیق لمبی قدس سرہ اس (نور کے) نادر راستے کو

طے کرنے سے آفتاب کی سی روشن عقل والے اور ستر نگاہ والے ہو گئے۔

مطلب۔ حضرت شفیق لکھ پتی تاجرت کے سلسلے میں ترکستان گئے۔ وہاں ایک تاجرانے کے پاس سے گزر ہوا۔ ایک بت پرست کے سامنے زار و تظار رو رہا تھا۔ اور انجائیں کر رہا تھا آپ اس کا تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے۔ اور کہا۔ اے نادان! ایک پتھر کی صورت کے سامنے جو نہ دیکھ سکتی ہے۔ نہ سن سکتی جو نہ بول سکتی ہے۔ نہ تیری کسی قسم کی دستگیری کر سکتی ہے۔ رونا ہنسنے اپنی آنکھیں کھولنا ہے۔ کچھ کو اس خدا سے ہی و قیوم کے حضور میں دعا مانگنی چاہئے۔ جو سنتا ہے۔ دیکھتا ہے۔ اور مردوں پوری کرتا ہے۔ بت پرست نے حضرت شفیق کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اور کہا۔ اے مدعی دانائی۔ ایمان سے کچھ گناہ کیا۔ کہ مجھ کو جو بھروسہ اس پتھر کی صورت پر ہے۔ تم کہ اپنے خدا سے ہی و قیوم پر بھی ہے؟ یا اپنے مال و مریا پر بھی بھروسہ کئے۔ ملک مملکت مارے مارے پھرتے ہو۔ بت پرست کی اس بات نے حضرت شفیق پر حقیقی توحید کا دروازہ کھول دیا۔ اپنی حامی سے تو بے ناصوح کر کے ستر کی بند ہو گئے۔ اور توکل کے مرتبہ کمال کو پہنچے۔ کمالات باطنی کے ساتھ آپ علوم ظاہر میں بھی کیا نئے زمانہ تھے۔ آپ کا قول ہے۔ کہ میں نے ستر سو آستادوں کی شاگردی کی۔ اور کئی بار ستر گنا میں مطالعہ کیا۔ ستر سو سارے علم کا لب لباب مجھ کو یہ ملا۔ کہ خداوند تعالیٰ کی رضا مندی چار چیزوں میں ہے (۱) توکل (۲) اخلاص (۳) عبادت شیطان (۴) موت کے لئے تیاری۔ ایک مرتب آپ وعظ فرما رہے تھے۔ شنائے وعظ میں باہر لپچی کا ڈانڈا لگنے کا ڈانڈا لگئے۔ آپ نے وعظ میں کچھ دیر کے لئے توقف کیا۔ مصلے پر چند پھول پڑے تھے۔ جو کسی مرید نے لاس کے تھے۔ ان کو اٹھا کر سونگھنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک مہیاک شخص بولا۔ اور پیچھے کھارے شہر پر دعا دا بول دیا۔ مسلمان خطہ میں ہیں۔ اور امام المسلمین بیٹھے پھول سونگھ رہے ہیں۔ حضرت شفیق نے فرمایا۔ منافقوں کو صرف پھول سونگھنا نظر آیا کرتا ہے۔ غنیم کے مقابلے اور ان کے ساتھ خبر نازانی پر ان کی نظر نہیں جا سکتی۔ اتنے میں کیا سنتے ہیں۔ کہ کا ڈھنگ گئے۔ آپ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ حاصل کیا۔ ستر سو ولایت ختلان میں شہید ہوئے۔

شہ فیض از رہزنی رہ پیر راہ چو لہ لطف شد لکھ پتہ شاہ

لغات۔ فیض بضم فاء مع ضاد ایک دلی کامل تھے۔ رہزنی وہ مرکب اضافی ہے بنگ اضافت بہتہ ڈونٹا۔ راہ۔ پہلا راہ یعنی سبیل ہے۔ دوسرا راہ یعنی طریقت پیر راہ۔ پیر طریقت۔ مرشد۔ پیشوا۔ لکھ پتہ۔ نظر اٹھا کر دیکھنا۔ لکھ لطف مرکب اضافی ہے بنگ اضافت۔ لکھ لطف۔ نظر عنایت۔ ترجمہ۔ جب حضرت فیض ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ پر (دعویٰ) اس شاہ حقیقی تعالیٰ شانہ کی نظر عنایت پڑی۔ (یعنی وہ اس نور کے پرتو سے بہرہ مند ہوئے) تو اس سے پروا نہ کر ڈالنے لگے۔

مطلب۔ حضرت فیض ابتدا سے شباب میں ایک نامی ڈاکو تھے۔ مگر ان کا یہ شغل بھی ایک عجیب شان کا تھا۔ بظاہر نہایت عابد و متواضع تھے۔ علاقہ مردوار اور دوس کے مابین میں غیہ ڈال رکھا تھا۔ ثبات کا لباس پہنے رہتے۔ جو شدید لایاضت و دریشوں کا شیوہ ہے۔ ادنیٰ ٹوپی سر پہنوتی۔ ایک تسبیح گردن میں لٹکتی رہتی۔ چوٹی کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے تابع فرمان تھی۔ بارہ لوگ روز ہر آدھ سے لوٹ مار کر کے مال لائے اور آپ

کے سامنے رکھ دیتے۔ آپ اس کو قہقہہ کر دیتے۔ جو چیز پسند آتی۔ خود رکھ لیتے۔ ہر نماز جامعہ پڑھنے کا التزام تھا۔ جو نوکریا صاحب شامل جماعت ہونے میں مستحق کرتا۔ اس کو اپنے دائرہ سے محال دیتے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے ایک قافلہ کو لٹا۔ اہل قافلہ میں ایک شخص جس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی مال تھا۔ آٹھ سجا کر ایک طرف کو بھاگا۔ دو سے ایک خیرہ نظر پڑا۔ غریب کیا۔ تو اس میں ایک بزرگ مشغول نوافل رکھا بیٹھ گیا۔ پاس آیا۔ ادباً ہی زرد جوہرات کی پتیلی پیش کر کے عرض کی۔ حضرت امیری یہ امانت آپ رکھیں۔ میں آج رات باطل حاضر ہو کر لے جاؤں گا۔ حضرت فضیل نے اشارہ کیا۔ کہ حمید کے کونے میں رکھ دو۔ وہ شخص اپنے مقام پر واپس آیا۔ تو اہل قافلہ سب لٹ چکے تھے۔ اور ڈاکو بھی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس نے دل میں کہا۔ اب موقع ہے۔ کہ اس عاجز پار سے اپنا مال واپس لے آؤں۔ خیرہ کے پاس پہنچا۔ تو وہ یہ دیکھ کر دریا سے حیرت میں غرق ہو کر رہ گیا۔ کہ سب ڈاکو جمع ہیں اور وہ حضرت بزرگ قافلہ کا مال ہوا مال ان کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس شخص نے دل میں کہا۔ لا حول ولا قوت کیا رہی شیخ و صورت قطع ہے۔ میں تو کوئی بڑے غوث و ابدال سمجھا تھا۔ یہ تو اپنی ڈاکوؤں کے غور و محنت سے نکلے۔ انہوں میں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنا مال کھوایا۔ حضرت فضیل نے دور سے اسکو مبتلائے حریت و تشویش دیکھا۔ تو پاس بلایا۔ وہ ڈرتا ڈرتا اس گیا۔ پوچھا کیا بات ہے۔ عرض کیا۔ میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ کہا جاں کچی تھی۔ اٹھا لو۔ اس شخص نے کونے میں سے اپنی پتیلی اٹھائی۔ تو وہ جوں کی توں صحیح و سلامت تھی۔ اس کو لے کر چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے سمجھا۔ کہ یہ بہت قیمتی مال تھا۔ اور حقیقت حال نہ کر کہا۔ آپ نے بڑا غضب کیا۔ کہ آپ نے اس کا مال واپس دے دیا۔ قافلے میں ہمارے لئے آدھ رکھا تھا۔ فضیل نے کہا۔ دوستو! اس شخص نے مجھ پر نیک گمان کیا۔ میں اس کے نیک گمان کو رانجیاں کھوٹا نہیں چاہتا۔ میں بھی اپنے خداوند تبارک و تعالیٰ پر نیک گمان رکھتا ہوں۔ امید ہے۔ کہ وہ بھی میرے نیک گمان کو رانجیاں نہیں کھوٹے گا۔ ڈاکو نے بھی یہی کمال مرمت و بلند نظری ملحوظ ہوتی تھی۔ جس قافلے میں کوئی عورت ہوتی۔ تو اس قافلے پر نظر اٹھا کر نہ دیکھتے۔ خوب و مفلس کی بھڑکی ہوئی ہرگز نہ دیتے۔ بلکہ اس کی اور بھی نوازش کر دیتے۔

ایک دن ایک قافلہ برہوہا داکیا۔ تو اہل قافلہ میں سے کسی نے یہ آیت یاد از بلند پڑھی۔ اَللّٰہُمَّ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ لَکِنْ یٰ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ فَکُلُوْا مِنْ حَلٰلِکُمْ اَللّٰہُ کیا مسلمانوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا۔ کہ اللہ کی یاد گئے نے ان کے دل جھک جائیں۔ اس آیت کا پڑھنا کیا تھا۔ اثر کی ایک بھی تھی۔ فضیل کے دل سے پار چل گئی۔ اسی وقت یہ حالت ہو گئی۔ کہ ازراہ رو رہتے تھے۔ اور کہتے تھے۔ وَجَاءَ قَتَاکَ وَ تَاکَ ہاں وقت آیا۔ اس نے توبہ کر لی۔ اور رجوع کیا۔ یہی ملا دے ملنا کے اس قول کو کہیں ملحوظ لطف شد ملحوظ شاہ۔

یعنی ان پر حال الہمیت کا پرتو پڑا۔ اور وہ راہِ راست پر آ گئے۔ اس کے بعد یہ حال تھا کہ شہر شہر و لوازار و بھرتے تھے۔ جن لوگوں کو ان سے نقصان پہنچے تھے۔ ان میں سے جس کو اپنے۔ اس کے قدموں میں گرے۔ ہاتھ جوڑنے۔ منت کرتے۔ اور معافی حاصل کرتے۔ ایک یودی کی ایک ہزار کی پتیلی انہوں نے لوٹ لی تھی۔ اس نے قسم کھائی۔ کہ میں وصول کروں گا۔ معاف نہیں کروں گا۔ آخر بطور ہتہز کہا۔ اچھا اگر معاف کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ ریت کا ٹیکہ یہاں سے اٹھو اور۔ حضرت فضیل اس وقت بچا وڑا اور سلائے کر کام میں لگ گئے۔ شام تک مشغول رہے۔ خدا کی قدرت مدات کو ایسی آدھی آئی۔ جو سارے شیعہ کو ڈالے گئی۔ صبح یودی یہی کہ راست دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور اپنی قسم پوری کرنے کے لئے ایک ہزار دینار کی پتیلی فضیل کے پیش کر کے کہا۔ یہی بھوکو دیر و حضرت فضیل

امام اعظم رضی اللہ عنہ کے عائد درس میں شامل ہو کر علم فقہ حاصل کیا۔ اور ریاضات و مجاہدات سے طریقت و معرفت میں وہ رتبہ حاصل کیا کہ بڑے بڑے اہل کمال کی تحفے رہ گئے۔ حتیٰ کہ خلیفہ اردوں رشید زیارت کے لئے ورواۃ پر آئے۔ تو اس کی باریابی بھی گلاباوی خاطر کی باعث ہوئی۔ اور بڑی روکدک کے بعد اندرائے کی اجازت ملتی تھی۔ مدت تک کوہ میں مقیم رہے۔ پھر سفر عزم مکہ معظمہ کی طرف ہجرت اختیار کر کے وہیں مجاہدات و اعتقاد کی۔ اور اہل رحمہ ۱۸۷۵ء میں وفات پائی۔ امام عادل تاریخ وفات ہے۔

حضرت فضیل رحمہ کی زندگی سے دو گرا نہایت ملے ہیں۔ ان کی زندگی کے پہلے دور سے یہ سبق ملتا ہے کہ بعض متعبدان باخلاص کاملت پر مشق ہونا ممکن ہے۔ یا اول کہو۔ کہ بعض فاسقین مہتر نفس طاعات و عبادات کے دورے پائے اور وظائف ذکر و مشغل پر مستقیم ہو سکتے ہیں۔ دوسرے گوں کو ان حالت سے یہ دھوکا نہ کھانا چاہئے۔ کہ کہیں ان کی عبادت و طاعت کو دیکھ کر ان پر یہاں تک اعتماد کرنے لگ جائیں۔ کہ ان کے فاسقہ افعال کو بھی سبوح تصور کر لیں۔ بلکہ یہ سمجھیں۔ کہ وہ غریب شیطان کی کشمکش میں ہے۔ طبع سلیم عبادت کے صراط مستقیم پر پڑا ہے۔ اور شیطان جو عزم و گتہ گاری کی چاٹ لگانے میں دور صرف کر رہا ہے۔ اور یہ حالت عموماً ایسے لوگوں کی ہوتی ہے۔ جو کسی مرشد کامل کے زیر تربیت نہیں ہوتے۔

ان کی زندگی کے دوسرے دور سے یہ سبق ملتا ہے۔ کہ اہل حقوق کے غضب کردہ حقوق سے سبکدوشی حاصل کرنے میں دیر سی سہی کرنی چاہئے۔ اور اس سہی میں جو بھی محنت و مشقت اور زنت و سماجت کرنی پڑے اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ اس کے بغیر نجات مشکل ہے۔

بشر حافی را بشر شاد آدب سر نہاد اندر بیابان طلب

لغات۔ بشر کشادہ رو آدمی۔ ایک ولی مالی مرتبہ کا نام نامی ہے۔ حافی۔ برہنہ پا۔ ننگے پاؤں چلنے والا۔ حضرت بشر کا لقب ہے۔ بشر بشارت دینے والا۔ صنایع۔ بشر و بشر میں لغتی اور حافی اور سر نہاد اندر بیابان میں معنوی مناسبت ہے۔

ترجمہ۔ (جب) حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو (اس نور کی روشنی میں) ادب نے بشارت دی۔ تودہ تلماش (حقیقت) کے بیابان میں مل پڑے۔

مطلب۔ حضرت بشر حافی کا ارادہ یا ارادہ میں ہے۔ علم ظاہر کے اصول و فروع کے بھی پورے عالم تھے۔ "بشر شاد آدب" کا مطلب یہ کہ ان کے ادب نے انہیں ہنگامہ حق سے قبولیت کی بشارت دلائی۔ اور ادب ہی نے ان کو ولایت کے مراتب عالیہ پہنچایا جس کا قصہ یہ ہے کہ ایام شباب میں ان کا طرز زندگی اور اہانتانہ تھا۔ مگر ایک دن کسی جگہ کا غزوہ ہما اللہ الرحمن الرحیم لکھی پڑی۔ اس کو ادب کے ساتھ اٹھایا۔ عطر فرمایا۔ اس سے مصطفیٰ کیا۔ اور ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اس رات ایک بزرگ نے جواب میں دیکھا۔ کہ وکیلان قضاء قد اس بزرگ سے کہتے ہیں۔ کہ آپ جائیے۔ اور بشر حافی سے خداوند تعالیٰ کا یہ پیغام کہہ دیجئے۔ کہ تم نے ہمارے حکم کو پاک کیا۔ اور اس میں عطر بیابان۔ ہم بھی تم کو دنیا میں پاک کر دیں گے۔ اور دارین میں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ حضرت بشر کو یہ بشارت بھیجی۔ تو اسی وقت سے اپنے باران آوارگی کو خیر باد کہنا۔ اور طلب حق میں لگ گئے۔ حضرت بشر ادب کا ایک نمونہ کبرے تھے۔ ادب ہی نے ان کو حافی کا لقب دلا دیا۔ اور ان کو

بعض بیابان آفاقا کی حالت بہتر ہوا ممکن ہے

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ

مات العزنگے پاؤں پھرایا جس کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن کسی قاری کو پڑھتے سنا۔ **الہ یخجل الارض**
 جھکا دے گا کیا ہم نے زمین کو بھیجا نہیں بنایا۔ بشر نے یہ آیت سنتے ہی جوتی اتار ڈالی۔ اور کہا۔ بادشاہ کے بچے
 ہوئے بچھوئے پڑے جوتی سمیت چلنا ادب کے خلاف ہے۔ پھر عمر بھر جوتی نہ پہنی۔ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ
 قدرت حق نے بھیجی ان کی پرہیزگاری کی یہ عزت کی کہ جن جن راستوں اور سڑکوں پر ان کا گزر ہوتا تھا۔ وہاں کوئی
 چوہا یا لید یا گوبرا اور کوئی پرندہ ہٹ نہیں کرتا تھا۔ لہذا وہیں قیام تھا۔ اور وہاں ان کی کرامت سے سڑکیں
 صاف ستھری رہی تھیں۔ ایک دن کسی پرندے نے سڑک پر بیٹ کر دی۔ تو ایک بزرگ نے کہا۔ انا للہ
 وانا الیہ راجعون معلوم ہوتا ہے کہ آج بشر جانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لئے جانوروں کے
 لئے غلاظت گرانے کی جو بندش تھی۔ وہ کھل گئی۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ فی الواقع اسی روز ان کا انتقال ہوا تھا
 بعض کہنا ہیں اس لکھا ہے۔ کہ حضرت بشیر سے پوچھا گیا کہ آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے۔ تو انہوں نے اس کی وجہ
 یہ بیان کی کہ جس روز دوست حقیقی سے میں نے صلہ کی۔ تو میں ننگے پاؤں تھا۔ اب جوتی پہنتے مجھے شرم آتی ہے
 حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اکثر ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن شاگردوں نے عرض کیا۔ آپ
 اس بابہ کے محدث و مجدد ہو کر ایک دیوانہ کے ساتھ پھرتے ہیں۔ فرمایا میں حدیث و اجتہاد کے علم میں ان
 سے افضل ہوں۔ تو وہ خدا کے علم میں مجھ سے افضل ہیں۔ اور خدا کا علم اس علم سے کہیں برتر دے پایا ہے۔
 کا قبل سے

گنجہ اندر دل کتاب علم یک
 علم دل ہرگز نہ گنجہ در کتاب
 چونکہ ذوالنون از غمش دیوانہ شد
 مصر جان را پھنجو شکر خانہ شد

لغات۔ ذوالنون مچھلی والا۔ یہ حضرت یونس بن یحییٰ کا لقب ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ مچھلی کے
 پیٹ میں ہے۔ اور ایک ولی کامل کا نام ہے۔ جن کا وطن مصر تھا۔ دیوانہ سے یہاں عاشق و شہید اور
 بے خود مراد ہے۔ نہ کہ باگل اور مختل الیغ۔ مصر ایک ملک کا نام جس کا دار الحکومت شہر قاہرہ ہے۔
 اس شہر کو بھی قایم سے مصر کہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ارشاد ہے۔ وقال الذی اشتراک
 من مصر لا مہرا لہ اگر مہی متواہ۔ شہر مصر کے جس ایرے اس کو دینے حضرت یوسف کو خرید تھا۔
 اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کو قدر و منزلت کے ساتھ رکھ (سورہ یوسف ص ۴۳)۔ اور عام طور پر شہر کو بھی
 مصر کہتے ہیں۔ چنانچہ ذران مجید میں ہے۔ ۲۔ ہبطوا مصر ا کسی شہر میں جاؤ۔ یہاں یہی آخری بیتیں
 مراد ہیں۔ عکرماتہ بنے خانہ شکر اضاقت منقلب شیرازی کا گھر۔ حلوانی کی دکان صنایع۔ حضرت ذوالنون
 مصری کے لئے مصر جان اور شکر سنا سبات ہیں۔

ترجمہ۔ جب حضرت ذوالنون مصری (اسی نور کے پرتو سے) اس (محبوب حقیقی) کے
 غم میں بے خود ہو گئے۔ تو (ان کا یہ درجہ تھا۔ کہ) ردحوں کی نسبتی (بھرا) کے لئے شیرینی کا
 گھر بن گئے۔

مطلب۔ آپ اس نور کے پرتو سے اس درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ کہ اہل طلب اور شائقان استغاضہ
 کوان کے قرب و محبت میں حلاوت فیض حاصل ہوتی تھی۔

حضرت ذوالنون مصری ان دو بیعت کیا میں سے ہیں۔ جنہوں نے اپنے حالات و معاملات کو مخلوق سے بالکل مخفی و مستور رکھا ہے۔ اس لئے آپ اہل طاعت میں داخل ہیں۔ بعض لوگ آپ کو زمین سمجھتے تھے۔ آپ کی توبہ کا قصہ یہ ہے کہ ایک عابد کا چچا جانا۔ جو دامن کوہ میں مصروف براءت تھا۔ اس کی زیارت کو گئے۔ تو دیکھا کہ وہ اپنے نفس کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ اسے نفس جب تک تو میری حالت میں میرے ساتھ خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح مجھے کواذیت دوں گا۔ تھے کہ بھوکا پیاسا ہلاک ہو جائے۔ حضرت ذوالنون پر اس کے عجیبہ کا ایسا اثر ہوا کہ بے اختیار رو دیے۔ عابد نے ان کی طرف نظر کی۔ اور کہا مجھ پر کیا تعجب کرتے ہو۔ مجھ سے بہتر و افضل آدمی دیکھنا ہو۔ تو اوپر پہاڑ پر جاؤ۔ حضرت ذوالنون پہاڑ پر گئے۔ تو دیکھا۔ وہاں ایک عبادت خانہ ہے۔ اور ایک مرد حان عبادت خانہ کی دیوہیز میں اس طرح بیٹھا ہے۔ کہ ایک پاؤں عبادت خانہ کے اندر ہے۔ اور ایک باہر ہے۔ جو کٹا پڑا ہے۔ اور اس میں کرم چل رہے ہیں۔ اس کا حال پوچھا۔ تو کہا میں سالہا سال سے یہاں مصروف عبادت تھا۔ اتفاق سے ایک عورت یہاں سے گزری اس کے دیکھنے پر دل مائل ہوا۔ جسم نے اس کے تعاقب کے لئے باہر نکلتا ہوا۔ ابھی ایک قدم باہر رکھا تھا۔ کہ عیب سے آواز آئی کہ مجھے شرم نہیں آتی۔ کہ رسول خدا کی اطاعت کر کے اب شیطان کی اطاعت پر آمادہ ہے۔ مٹا گئے تنبہ ہو گئی۔ اس پاؤں کو جو دیوہیز سے باہر نکلا تھا۔ میں نے فوراً کاٹ ڈالا۔ اور وہیں بیٹھ گیا۔ اب دیکھئے میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون کو ان مشاہدات سے کمال متبہ حاصل ہوا۔ اور محبت حق کی لوٹ گئی۔ پھر یہ حالت بھی۔ کہ ایک مرتبہ آپ کو دوران میں ایک خزینه زر کا پتہ مل گیا۔ زمین کھودی۔ تو ایک تختی ملی جس پر لکھا تھا۔ ”اللہ جل جلالہ“ تختی اٹھائی۔ تو اس کے نیچے دینار سرخ کا ایک انبار چھل جھل کر رہا تھا۔ اسے میں لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے وہ تمام دینار حاضرین میں تقسیم کر دیے۔ اور کہا کہ یہاں سے خود رکھیں گا۔ میں پر میرے دوست کا نام لکھا ہے۔ پھر اس نام پاک کو ہسہ دیا۔ رات کو خواب میں آئی۔ کہ اسے ذوالنون دوسرے لوگوں نے سونے کی طرف میلان کیا۔ مگر تم نے ہمارے نام کو پسند کیا۔ جو تمام دنیا و دنیا سے بہتر ہے اور برتر ہے۔ لہذا اس کی برکت سے ہم نے بھی تم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ متوکل علی اللہ کے عہد میں مسئلہ ج کے قریب وفات پائی۔

چول سری بے سر شد اندر راہ او بر سر بر سر و اس شد جاہ او

لغات۔ سری یعنی عین و کسرا و قدید یا دروزن علی یہاں بسکون یا ضرور آ یا ہے۔ ایک بزرگ اہل اللہ کا نام ہے۔ بعض لوگ اس کو برتری کہہ سہیں و اسے کسور شد پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ پورا نام سری تعلی ہے۔ یعنی عین وقاف دکر طار املہ۔ جسے سرگنام۔ فنا بخود۔ سرور۔ سرور ا میر۔ بر سر شد کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ سخت پر جلوہ گر ہوا۔ سخت سے بھی ملتا رہتا ہو گیا۔ یہاں دوسرے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ صناع۔ سری۔ بے سر بر سر۔

سرور میں نفی مناسب پر لفظ ہے۔
ترجمہ۔ جب حضرت سری تعلی رحمۃ اللہ علیہ (اس نور کے برتو سے سنور ہو کر) اس (خداوند تعالیٰ) نشانہ کی راہ میں فنا ہو گئے۔ تو ان کی یہ شان تھی۔ کہ امر اور سلاطین کے سخت سے بھی ان کا درجہ بڑھ گیا۔

مطلب۔ بے سر اور سرور کے نفلوں میں جو مدح کی گئی ہے۔ قابل توجہ ہے۔ عوام الناس بیکہ خواہش بھی جو اپنے اپنے سرسلاست لئے پھرتے ہیں۔ سروروں لینے مسلمان کی بارگاہ میں ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو بڑی مشکلات کے بعد۔ ایک مہم و خدا راہ حق میں بے سر ہو جاتا ہے۔ اپیل کو۔ کہ کمال تواضع سے اپنی امانیت کے سر کو کاٹ کر مارتا ہے۔ لہذا ہر سلاست سر والوں کے مقابلے میں اس کے اندر ایک کسی پیدا ہو گئی۔ مگر وہ حقیقت سر والے انصاف ہوتے ہیں۔ اور وہ بے سر کمال ہوتا ہے۔ جتنی کہ مقبول حق ہو جائے اس کا یہ درجہ ہو جاتا ہے کہ تمام سرور اس کے آگے پسٹ ہو جاتے ہیں۔ جتنے کہ سروران دنیا بھی ان کے نام پر سر جھکا کر واجب غرض سمجھتے ہیں۔ حافظ

از اسے تاسمت ہمہ نور خدا شود
ور را وہ الجلال چو بے پاو سر شوی
حضرت سری سقراط حضرت معروہؓ اگر نبی رح کے خلیفہ اور حضرت جنید بغدادی رح کے اموں تھے۔ ابتدا میں دو کاٹہ دی کرتے تھے۔ پیری مستقل اختیار سے دموں فروخت کرتے۔ اور یہی ان کی وجہ تسمیہ تھی۔ سقط کے معنی گر اڑنا یا چھوٹنا سقطی کہا کر فروغ کبار یا۔ دن میں جب موقع ملتا۔ تو دکان کے دروازے پر درہ چھوڑ کر نفل پڑھنے کو کہتے ہو جاتے۔ مذکورہ ذبیوں نے لکھا ہے۔ کہ کئی سو نفل پڑھنا۔ روزانہ معمول تھا۔ دکان کیا تھی۔ عبادت خانہ تھا۔ بازار تجارت میں اشغال یا صنعت کار گج جا کھا تھا۔ کہا جاتا ہے۔ کہ گوشہ بیابان یا غار کوہ میں بیٹھ کر یا خدا میں مصروف رہنا بڑا کمال ہے۔ لیکن جہاں غی و معبود کے معاملے میں کوئی تیسرا امر حاج ہونے کے لئے موجود ہی نہیں۔ وہاں خود بخود ویکسوئی مینہ ہے۔ ایسی ویکسوئی کے حصول میں کیا کمال ہے۔ کمال تو یہ ہے۔ کہ بازار میں بیٹھ کر خدا کی یاد مانا رہے۔ حفاظت کے مین محاصرے میں پڑ کر ماسوی اللہ سے اپنے آپ کو بے تعلق رکھیں۔ اور خدا وند تعالیٰ کے ساتھ ہمہ تن اور بدل جان مصروف رہے۔ سعدی

گرت ال وہا دست و ذرع و تجارت
چو دل با خداست خلوت نشینی
نفس کشی کی یہ حالت تھی۔ کہ چالیس سال تک شہر کھانے کو جی چاہتا رہا۔ گھر کی یہ آرزو پوری نہ کی۔ خوف حق کا یہ حال تھا۔ کہ فرمایا نہیں کہی بار آئینہ میں اپنی صورت دیکھتا ہوں۔ کہ سبب اثنو میں معصیت سے سیاہ ہو گئی۔ ہو۔ ہر روز بنی نوع اس درجہ تک تھی۔ کہ فرماتے ہیں چاہتا ہوں۔ تمام مخلوق کا غم دالم میرے دل پر ڈال دیا جائے۔ تاکہ وہ بار غم سے سبکدوش ہو جائیں۔ کیا قیل ہے

بہان چشم کہ گریہ برائے ہر نفس
عنے ہر کہ رسد میکند لول مرا
حضرت سری سقراط رحمۃ اللہ علیہ نے سنہ ۱۲۵۰ھ میں وفات پائی۔

صد ہزاراں پادشاہان ہمال
سرفرازانند ز انسوئے جہاں
نام شاں از رشک حق نہاں بنا
ہر گدائے نام شاں را برخواند

لغات۔ مہمان۔ جمع مہربان۔ زانوسے جہاں۔ اور اسے دنیا۔ عالم غیب۔ قرب حق۔ عالم بالا۔
گدائے حق۔ درویش۔ دلی۔

ترجمہ۔ لاکھوں زافیم طرہ قیوت کے ابر سے بڑے بادشاہ جو اس عالم بالا سے منصب ولایت پر اسرفرازیں۔ ان کا نام رشک حق کی وجہ سے مخفی رہا ہے۔ ہر ویش اہل اللہ

بھی ان کا نام ظاہر کرنے کی جرأت انہیں نہ تھی۔

مطلب۔ حق تعالیٰ کے لاکھوں ایسے سزاوارکام محبوب و محب دینا میں موجود ہیں۔ جن کو کوئی نہیں جانتا وہ عوام الناس کے سے بس میں لوگوں کے ساتھ ملے رہتے ہیں۔ اور قصد اپنی حالت کو مخفی رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ کو ان کے ظہور و روزگار نے رشک ہے۔ کہ وہ نہیں جانتا۔ کہ میرا محبوب لوگوں میں محبوب و مندر ہے۔ جیسے کہ چمکے۔ اولیائی سخت قناتی لایا۔ ہمہ سوائی لینے میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں۔ ان کو سوائے میرے کوئی نہیں جانتا۔ وکما قبل ۷

غیرت از چشم ہم روئے تو دین ہم گوش را نیز حدیث توشنیدن نہ ہم

یہی وجہ ہے۔ کہ اولیائے کاملین عموماً ظہار خوارق سے مجتنب رہتے ہیں۔ اور اپنے اشتغال و اعمال کو مخفی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ باعلی دقاق نے شیخ سہیل ابن عبداللہ شہرستی قدس سرہ کے بارے میں کہا کہ وہ کرامات و خوارق کے مخزن تھے۔ مگر اپنے حال کو از حد چھپاتے تھے۔ اور کسی پر اپنے احوال کا اظہار نہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت فتح معلی رحمۃ اللہ علیہ سو داگروں کی طرح ایک بڑا گچھا انجیل کا اپنے ساتھ رکھتے۔ تاکہ لوگ سمجھیں۔ کوئی سیٹھ سا ہو کر ہے۔ زیر پرست ہے۔ دنیا دار ہے۔ حضرت محمد بن قسار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عیار جو انہر دلا۔ جو اپنے پیشے میں بڑا طرار تھا۔ اور کلمات حکم میں بھی ہشیار تھا۔ حضرت حمد بن نے پوچھا۔ بتاؤ۔ جو انہر دی کیا ہے۔ اس نے کہا میری جو انہر دی یہ ہے۔ کہ قبا کے معصیت اتار دوں۔ اور موقع طہریت پس لوں۔ اور مراتب کمال کو پہنچوں۔ اور آپ کی جو انہر دی یہ ہے۔ کہ موقع طہریت کو اتار ڈالیں۔ تاکہ حقوق آپ پر اور آپ مخلوق پر مرفیعت نہ ہوں۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی مصیبت کا رونا دیا۔ فرمایا۔ نگہ شرف میں جاؤ۔ مسجد خیف میں تم کو ایک بزرگ ملیں گے۔ ان سے دعا کرو۔ یہ شخص وہاں پہنچا۔ ایک بزرگ وہاں بیٹھنے لے۔ عصر کے وقت ایک اور سفید پوش بزرگ تشریف لائے۔ جن کی تعظیم کے لئے یہ بزرگ اور سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ عصر کی نماز باجماعت پڑھی گئی۔ اور وہ نو وار و سفید لباس بزرگ چلے گئے۔ اب سائل نے موجودہ بزرگ سے اپنا دعا کہا۔ انہوں نے دعا کی۔ پھر دیکھا۔ میرا پتہ تم کو کس نے دیا۔ اس نے کہا۔ خواجہ حسن بصری نے۔ انہوں نے کہا۔ ہاں؟ وہ ہم کو رسوا کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہم بھی ان کو رسوا کریں گے۔ ہاں میاں میں معلوم ہے۔ یہ سفید لباس بزرگ کون تھے۔ یہ خواجہ حسن بصری تھے۔ ہر روز ظہر کی نماز بصرہ میں پڑھتے ہیں۔ اور عصر کی نماز مسجد خیف میں ادا کرتے ہیں۔ غرض اہل اللہ اپنے احوال کو مخفی رکھا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ان کے بارے میں شکیک کہا ہے ۷

بہر وقت شان خلق کے رہہ برند کہ چوں آب حیوان بظلمت در اند

رحمتِ رضوانِ حق دیر زمان باد بر جان و روانِ پاکِ شاں
ترجمہ۔ خداوند تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی ہر وقت ان کی جان اور روح پاک پر رہے۔

مطلب۔ یہ شعر رضی اللہ عنہم۔ اور رحمۃ اللہ علیہم کا مجموعی ترجمہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام کے نام کے ساتھ اور رحمۃ اللہ علیہم کا خطاب کے ساتھ لکھنے اور بولنے کا رواج ہے۔ چونکہ اوپر پہلے انبیاء کا پھر ادنیٰ کا

ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن یہ دونوں کلمے بطور لطف و تشریح دونوں جہاتوں کی طرف الگ الگ راجع ہیں۔ اور یہ بھی جائز ہے۔ کہ مجموعی طور پر دونوں کی طرف اشارہ ہو۔

حق آل نور و حق نور انیاں کاندراں بجز اندہ بچو ماہیاں
ترجمہ۔ قسم ہے اس نور کی اور قسم ہے ان نورانی بزرگوں کی جو اس بجز (نور) کی گویا پھیلیاں ہیں۔

مطلب۔ بجزور کی پھیلیوں سے اہل اللہ کا طین مراد ہیں۔ اور ان کو مولانا کسی جگہ پھیلیوں سے تشبیہ دے چکے ہیں۔ اس لئے کہ میں طرح پھیلی کثرت آب سے خوش ہوتی ہے۔ اور پانی سے کسی حد تک سیر نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی طرف سے حل میں مزید کا تقاضا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی وہ

ماشع بنفا سیر ز عشق مجھو
ماہی طلب آب کند گرچہ خدا شد

اسی طرح اہل اللہ مراتب تقرب میں کسی حد تک بس نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ ایسے ہیں۔ جیسے خیرا بی آبی جانور یعنی مثل غوک (مینڈک) کہ پانی ل جائے تو بھی خوب۔ نہ ملے تو بھی پروا نہیں۔ یا مثل دیگر حیوانات ہیں جن کے لئے پانی میں غرق ہونا پیام موت ہے۔ انہی تین قسم کے لوگوں کے بارے میں مولانا چھ مثنوی میں فرما چکے ہیں

ہر کہ جزا ہی ست زایش سیر شد
ہر کہ بے روزی ست و دیش دیر شد
یعنی (۱) ماہی اولیاء اللہ جن کو آب تقرب پر کسی حد تک قناعت نہیں (۲) خیرا ہی۔ آبی جانور۔ غوک وغیرہ جو دوام آب و کثرت آب سے بے نیاز ہیں۔ یہ عامہ مسلمین ہیں (۳) بے روزی جن کو دریا سے تقرب میں زندگی بسر کرنا نصیب ہی نہیں۔ بلکہ راہ سلوک ان کے لئے بمنزلہ موت ہے۔

انتباہ۔ ”حق نور انیاں“ کے کلمے سے اہل اللہ کی قسم کھانے پر یہ اعتراض نہ ہونا چاہئے۔ کہ غیر اللہ کی قسم کھانی غیر مشروع ہے۔ کیونکہ اس نور سے نور حق مراد ہے۔ اور ان حضرات کو اس نور سے انتہا کا لُبس ہے جس لئے ان کی قسم کھانا بمنزلہ نور خدا کی قسم کھانے کے ہے۔ یا یوں کہو۔ کہ چونکہ مولانا ہر اس وقت توحید کا غلبہ ہے۔ اور اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس لئے ان نورانیوں کو اصطلاحاً میں حق سمجھ کر ان کی ہی قسم کھانی رکھ لیا۔

نحر جان و جان بجز ارگومیش نیست لائق نام نومیویش

ترجمہ۔ اس (بجز نور) کو اگر میں بجز جان کہوں اس لئے کہ جان اس میں غرق ہے یا اس کو جان بجز کہوں (اس لئے کہ سمندر کے ساتھ اس کو وہی نسبت ہے جو جان کو جسم کے ساتھ تو بھی لائق نہیں دیکھو کہ اس کی ذات ان ناموں سے بھی اعلیٰ ہے۔ لہذا) میں اس کے لئے کوئی اور نیا نام تلاش کروں گا۔ صدی دوم

اسے ہرگز خیال و قیاس و گمان و دہم
وز ہر چہ گفتہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

و دفتر تمام گشت و بیایاں حسد و عدا
ما بچیاں در اول و حدیف تو ماندہ ایم

نور اللہ کی کھل کے ساتھ تشبیہ کی وجہ

حق ایں آنے کہ ایں آں از دست مغر با نسبت بد و باشد پوست

لغات - آں عربی میں بے وقت - لمحہ - دقیقہ - فارسی میں بے ملکیت جیسے کہتے ہیں - ایں چیز آں میں سے بعض شاعرین نے اس شعر میں آں کے معنی وقت کے سمجھے ہیں - مگر ہمارے خیال ناقص میں اس کے معنی ملکیت کے موزوں ہوں گے - کہ ایں آں از دست کا محاورہ اسی کا مستحق ہے - صنائع آں میں بے ملکیت اور آں بے اسم اشارہ میں نہیں تام -

ترجمہ - قسم ہے (حق تعالیٰ کی) اس ملکیت (واسعہ) کی کہ یہ اور وہ (ہر چیز) اسی سے ہے (دوسرے لوگوں کی ملک اور تصرف اگر اپنی پختگی کے لحاظ سے بمنزلہ) مقرر بھی (ہوں) تو اس کے مقابلے میں (گو یا زے) جھٹکے ہیں - ایک اور جگہ ارشاد ہے ۵
ملک ملک دوست فزان آں او تکریر سگ برور آں شیطان او

کہ صفات خواجہ تاش ویا رین ہر ت صد چندان کہ ایں گفتارین
ترجمہ - کہ میرے ساتھ کے غلام اور (میرے) یار کے اوصاف میرے اس بیان سے بھی سوچنا زیادہ ہیں -

مطلب - اوپر سے جو قسموں کا ایک طویل سلسلہ چلا آتا تھا - جس میں غلام کی زبان سے مولانا نے فوراً حیات کی قسموں کے ضمن میں ان خاصان حق کے احوال و اوصاف مجمل ذکر کئے ہیں - جو اس نذر کے منظر تھے - یہ اس قسم طویل کے بعد جواب قسم ہے کہ میں نے جو اس غلام ذکی کی تعریف کی ہے - یہ تو کچھ بھی نہیں کی - بلکہ وہ اس سے بھی سو گنا زیادہ سچی و ثنا ہے - کما قیل ۵
اگر بدمع و ثنا ہر کے ستودہ شود تو ہر کسی کے ستودہ بہرست مع و ثنا

آنکہ میدانم زو ضعف آں ندیم با ورت ناید چہ گویم اے کریم
لغات - ندیم بہنشین - مصاحب - شریک مجلس - باور - یقین - کریم - بزرگ - سخی -
ترجمہ حضور! اس ہم نشین (غلام خواجہ تاش) کے اوصاف جو کچھ مجھے معلوم ہیں کیا بیان کروں - آپ کہ یقین نہیں آئے گا - (لہذا خاموشی بہتر ہے) بقول کسے ۵
فاریغ بزم بہیم از تعریف دوست کان نہ در سخن را بگنجد نہ رقتہ را

شاہ گفت اکنون از ان خود بگو چند گوئی آن این و آن او
لغات - از ان خود اپنے طرز و انداز میں سے اس شعر میں آں تینوں جگہ بے طرز و انداز ہے - آں آں اس کا کاحال - آں او - اس کا حال -

ترجمہ - اوشاد نے کہا اب اپنے حالات میں سے بھی کچھ بیان کرو - اس کے اور اُس کے (یعنی غیروں کے) احوال کب تک ذکر کرتے جاؤ گے -

توچہ داری وچہ حاصل کردہ ازنگ دریاچہ دُر آور دہ

لغات تنجک - نہ - سطح زیریں - آوردہ - بر آوردہ - تو باہر نکال لایا ہے -
ترجمہ (کچھ تو بتا کہ) تو کیا ہنر رکھتا ہے اور کیا حاصل کیا ہے - دریا (سے کمالات) کی تیرے
کیا مونی تنجک کر لایا ہے -

روز مرگ این حس تو باطل شود نور جاں داری؟ کہ یا ر دل شود
ترجمہ - موت کے دن تیری یہ حس ظاہری تو باطل ہو جائیگی کچھ نور جان (حس باطن) ابھی تجھے
حاصل ہے کہ نہیں جو وہاں دل کا رفیق ہوگا -

مطلب - قوائے دنیائے ظاہر یہ مرنے کے بعد بیکار تھیں ہیں - وہاں قوائے روحانیہ باطنیہ کام دیں گے - بیان
کر کہ تجھے یہ اطاعت روحانیہ حاصل میں یا نہیں؟ سعدی ج ۵
اگر جو شہنشاہی ہنسنے لگے کہ سننے ز صورت باندہ بجائے

دری کیس چشہ را خاک آگند ہشت آنچہ گور را روشن کند؟

ترجمہ - جد کے اندر جو اس چشم ظاہر کو مٹی بھر دے گی - نہ تو پھر کچھ دکھائی نہ دیگا کیا وہ دسامان
بھی تیرے پاس ہے؟ جو قبر گور روشن کر دے -

مطلب - چشم را خاک آگند سے صرف خاک میں دفن ہونا مراد ہے - یعنی جب تمہارا ایک قبر میں جاؤ گے
تو وہاں شمع اعمال کو کی ضرورت ہے - جو وہاں روحانی راحت روشنی بھیلادے - چنانچہ شمع اور اس کی روشنی
بھی مستعار ہے - نیک اعمال اور ان سے بطور نتیجہ حاصل ہونے والے سامان راحت سے ورنہ یہاں آنکھ میں
مٹی پڑ جانے سے بعضے حقیقی آنکھ کا خاک آلود ہو کر بے بصر ہو جاتا ہے نہ عالم برزخ میں آلات جو اس ظاہر
کے فنا مقدر ہونے سے جو اس روحانیہ میں کوئی فتور آ سکتا ہے - اور نہ وہاں ظاہری چراغ شمع مفید ہیں -
پس سامان روشنی سے بھی توشہ فقیر مراد ہے - صائب ج ۵

توشہ راہ را دین عالم فانی بردار کہ ہمیں با تو اسباب سفر خواہ ماند

آزماں کیس دست و پائیت بردرد پرو بال ہست؟ تا جاں بر پرد

ترجمہ - جس وقت تیرے ہاتھ پاؤں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے - (کیا اس وقت کے لئے)
تیرے پاس کمالات روحانیہ کے بال و پر ہیں؟ تاکہ (ان کی مدد سے) روح (اور قریب
کی طرف) پرواز کر سکے -

نور دل از جاں بودے یا رفار مستعار آئراں اے مرثیہ عا

لغات - بار بار - گہر - درست - یا ر غلص - پہلے کسی حصے میں اس لفظ کی تشریح کر چکی ہے - مستعار

عاریت کی چیز، مانگی ہوئی چیز، مست مار، مغرور، سرسرت، تکبر، صنائع، مستعار اور مست مایہ میں صدف
 تجنیس
 ترجمہ۔ اے گھرے دوست! دل کی روشنی جان کے نور ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسے مغرور!
 اسکو کوئی مانگی جانے کی چیز نہ سمجھ (لہذا اتنا کہ جان بھی منور ہے یا نہیں)۔
 مطلب۔ دل کی روشنی خود اپنی روحانی روشنی سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اپنا گھرا پنچے ہی چراغ سے
 روشن ہو سکتا ہے۔ اگر چاہو کہ اپنا چراغ خاموش رہے۔ اور پڑوس کے چراغ کی روشنی عینت سمجھو تو اس طرح
 کام نہیں چلتا۔ کسی پیر کا دل کی مدد سے خود اپنے چراغ کو روشن کرو۔ خود اپنے اندر روحانی روشنی پیدا کرو۔ اسے غلام
 کیا تیرے اندر خود اپنا روحانی نور ہے! نہیں؟

آزماں کیس جان حیوانی نماند جان باقی بابت برجانسانہ

لغات۔ جان حیوانی۔ روح حیوانی۔ یا روح طبعی۔ جو اہلکامی موضوع بحث ہے۔ عینے وہ بجا لطیف
 جو لطافت اخلاقی سے دل میں پیدا ہو کر شراعت کے واسطے تمام اعضاء جسم میں منتشر ہوتا ہے۔ اور اعضا
 میں اس سے حیات و صفا و۔ بقول جنس و حرکت تغذیہ و تنمید اور تولید کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔
 نماند ہے، بخوبی نماند یعنی صیغہ ماضی یعنی مستقبل۔ جان باقی روح انسانی۔ جو تصوف و طریقت کی موضوع بحث
 ہے۔ اور نوار غیب کی ہیبت۔

ترجمہ۔ جس وقت یہ جان حیوانی (جو مبداء جس و حرکت ہے) نہیں رہے گی۔ تو اس وقت
 جان باقی کو روح انسان کا جو ہر خصوصی ہے۔ اس کی جگہ پر بھانا چاہئے۔

مطلب۔ حیات و دنیا کا دار روح حیوانی رہے۔ اور موت کے ساتھ روح حیوانی فنا ہو جاتی ہے۔
 اگر روح انسانی قائم رہے گی۔ جس پر ثواب و عقاب کے آثار نمودار ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ موجودہ زندگی کے
 خاتمہ سے روح حیوانی تو نابود ہو جائے گی۔ اس وقت تم کو جان باقی مقادیر اور روح کامل کو اس کی جگہ بھائے
 اور زندہ بحیات روحانی ہونے کی ضرورت ہوگی۔ تاکہ دنیا مت میں قرب حق حاصل ہو سکے۔ ایک اور جگہ ارشاد
 ہے

مگر نہ رفی بجان بر آسمان

کمتر از جواں شدی این را بجاں

بادشاہ نے یہاں تک تکمیل روح کی ضرورت بیان کی ہے، آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید سے بھی تکمیل
 روح کی ضرورت ثابت ہوئی ہے۔

شرط من جاء بالحسن نے کردن است بل حسن را سوسے حضرت بردن است

لغات۔ جا بحسن، اقتباس ہے اس آیت سے من جاء بالحسنة فله عشر امثالها۔ من جابر انہ شرط
 ہے فله عشر امثالہ اس کی جزا۔ شرط سے یہاں ہی شرط مراد ہے۔ کردن، عمل میں لانا۔ حسن، نیکی۔
 ترجمہ۔ من جاء بالحسنة (جو شخص لائے نیکی) کی شرط سے (اس نیکی کا) کرنا (مقصود)
 نہیں بلکہ نیکی کو حضور حق کی طرف لے جانا (مقصود) ہے

مطلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ جو شخص ایک نیک عمل میں لائے اس کے نیسے دس گنا، جو بے۔ مولا فرماتے ہیں۔ کہ دس گنا اجر کاملنا جس نیک کی شرف سے مشروط ہے۔ اس کا صرف کوئی ہی مرد نہیں۔ بلکہ خدا کے حضور میں لانا مرد ہے۔ چنانچہ جاء بید کے لفظی معنی بھی یہی ہیں۔ کہ اس کا لفظ یہی استحقاق ثواب نیک کے صرف عمل سے پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ عمل کے بعد اس کو آگے لے جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

ایک اعرابی نے کی بیٹے کو پسند اسے میرے فرزند نیک وار جند
جائیں گے وہ لوگ پیش ذوالجلال اور ہوا اعمال کی نسبت سوال
پوچھیں گے تم لائے کیا اعمال ہو؟ یہ پوچھیں گے کہ کس کے مال ہو؟

اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اعمال بھنہ وہاں ساتھ جاسکتے ہیں۔ یا عمل کرنے والی کی روح کے ساتھ ان کا اثر جائیگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

جوہرے داری زانساں یا خری؟ کہ عر ضہا کہ فنا شد چوں بری

لغات۔ جوہر۔ سرب گوہر۔ موتی۔ جواہرات۔ کوئی قیمتی چیز۔ ہنر۔ خوبی۔ کمال۔ روح۔ خلاصت۔ مصلح
ہیں وہ چیز جو قائم بالذات ہو۔ اور اپنے وجود میں کسی چیز کی محتاج نہ ہو۔ خری میں یا سے خطاب ہے۔ یعنی خری
کیا تو گدھا ہے۔ عرض۔ ضد جوہر۔ یعنی وہ چیز جو قائم بالذات نہ ہو۔ بلکہ اپنے وجود کے لئے کسی دوسری چیز کی
محتاج ہو۔ جیسے رنگ مقدار وغیرہ۔

ترجمہ۔ تم انسان (جو نے) اکا جوہر بھی رکھتے ہو۔ (جو اعمال حسنہ سے پیدا ہوتا ہے) یا (ذریعے) گدھے
ہو۔ (یہ جوہر انسانیت یعنی روح کامل ہی حضور حق میں جاسکے گی۔ کیونکہ اعمال تو محض اعراض
ہیں) یہ اعراض جب فنا ہو گئے۔ تو کوئی گدھے جاسکو گئے۔

مطلب۔ گدھے سے مراد مطلق حیوان ہے۔ یعنی حیوان مکلف باعمال نہیں ہے۔ انسان مکلف باعمال
ہے۔ اور اعمال سے انسانیت و روحانیت مکمل ہوتی ہے۔ جو شخص اعمال حسنہ اختیار نہ کرے۔ وہ گویا اپنے آپ
کو حیوانات کے درجے میں رکھتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں۔ کہ تم جو حضور حق میں جاؤ گے۔ تو اعمال کے ساتھ معروف
ب انسانیت ہو کر جاؤ گے۔ یا اعمال سے خالی محض ایک حیوان کی حیثیت سے جاؤ گے پس اعمال کے ذریعے سے اپنی
روح کو کامل اور سنور کر کے لے جانا ہی گویا اعمال حسنہ کالے جانا ہے۔ ورنہ نفس اعمال حسنہ کوئی لے جانے کی چیز
ہے۔ وہ تو محض اعراض ہیں۔ کہ عمل میں آئے۔ اور فنا ہو گئے۔ ہاں ان کا اثر روح پر رہ جاتا ہے۔ اور روح مکمل ہو کر
عالم حق میں جاتی ہے۔ یہی اعمال کا دہاں جانا ہے۔ آگے بھی بادشاہ کسی سے متعلق کہتا ہے۔

ایں عر ضہاے نماز و روزہ را چو نکہ لایبقی ز مائین انفا

لغات۔ انفا۔ نابود ہو گیا۔ مندوم ہو گیا۔ جاتا رہا۔ صنائع عر ضہا مصاف نماز و روزہ مضاف الیہ را
علامت اضافت۔

ترجمہ۔ چنانکہ (اعراض) دو زمانوں میں باقی نہیں رہ سکتے۔ اس لئے یہ نماز و روزہ کے
اعراض نابود ہو جاتے ہیں (پھر بعینہ عجب میں محسوس ہو سکتے ہیں)

مطلب۔ سب متکلمین کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ العرض لامیعنی ذمائن یعنی عرض و دوا میں لینے و دکانوں میں باقی نہیں رہتی۔ بلکہ برآن میں خیر و خیر ہوتی رہتی ہے۔ جو عرض ایک سابق میں موجود تھی۔ وہ آں لاحق میں معدوم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال باقیانے حقیقت حادث ہو جاتی ہے۔ اس سے شاہ موصوف نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ یہ اعراض عالم عقیم میں نقل نہیں ہو سکتے بلکہ العلوم

سوال۔ نماز، روزہ وغیرہ طاعات اور قرآن و سورہ و قرآنیکہ کے متعلق بہت سی ایسی احادیث آئی ہیں جن سے ان کا قبر کے اندر صحت کی حمایت کرنا۔ منکر و نکیر سے گفتگو کرنا اور آخرت میں خدا کے سامنے شفاعت کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اگر میان بالا کے مطابق اعمال کا عالم برزخ اور عالم عقیم میں جانا صحیح نہ ہو۔ تو پھر ان روایات کا مطلب کیا ہو گا؟

جواب۔ بادشاہ کی تقریر حقیقی نہیں ہے۔ کہ اس میں رفع امتیاء کی ضرورت ہو۔ بلکہ مغالطہ یہی ہے۔ اس کا حقیقی جواب خود غلام کی جوابی تقریر میں آئے گا۔ یہاں آتا کچھ لینا چاہئے۔ کہ ہر چیز کی حیثیت ظاہری اور ہوتی ہے۔ اور اس کی حقیقت نفس الامری اور۔ طاعات و عبادات کی بھی حیثیت ظاہری الگ ہے۔ اور ان کی حقیقت جدا گانہ ہوتی ہے۔ پس ہم سے ان اعمال کا حصہ درجہ ان کی کیفیت ظاہری لیا جائے۔ اور اس کیفیت سے اس کا منقول و منجز ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ وہ محض حرکات و سکنات ہیں۔ جو وقوع میں آتے ہی منتفی ہو گئے۔ اور یہ اعمال عالم برزخ یا عالم آخرت میں جو منتقل و موجود ہوں گے۔ تو باعتبار اپنی حقیقت کے ہوں گے۔ اور ان کی حقیقت بے شبہ فی نفسہ ثابت اور محقق ہے۔ فلا اشکال مولانا بکر العلوم فرماتے ہیں کہ جو ہریت اور عرضیت ذاتیات حقائق سے نہیں ہے اور لوازم باہیات سے ہے۔ بلکہ حقیقت واحدہ کا انتقال عرضیت سے جو ہریت کی طرف محال ہو۔ اور اس کو طلب حقائق کا جائے۔ بلکہ حقائق مطلقہ میں موجود و ظاہر ہوتے ہیں۔ پس اعمال کے حقائق اس جہان میں صاحب عمل کے ساتھ قائم ہونے والی اعراض ہیں۔ اور یہی حقائق عالم آخرت میں جو ہریت کر موجود ہو جائیں گے۔ بلکہ اس وقت بھی جو ہریت کی صورت میں موجود ہیں۔ جیسے کہ احادیث میں واقع ہے۔ کہ بیچ غرض ہے۔ اخراست جنت سے اور نصیب و آئینہ بھی شاہد ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ والذین یات الصلحۃ اور اعمال صالحہ باقی ہیں۔ ہل تجزئوا الا بما کنتہم یعملون۔ پس جزا میں عمل ہے۔ و وجدوا ما علوا اذ فیہا پس میں اعمال کو دواں جہان میں آئے۔ اعراض کے جو ہریت کے انکار کو ہی لوگ کرتے ہیں۔ جو فلا سندہ ثانی کے اس قول کے مقلد ہیں۔ کہ جو ہر ایک حقیقت ذاتی ہے۔ اپنے افراد کی۔ اور عرض کا مفہوم بھی افراد و اعراض کے لوازم سے ہے۔ چنانچہ میں ہیں یہ نیکو کار کی اعتبار نہیں رکھتا۔ انکس میں مجربہ باقی کی نگاہ ہے۔ لیکن چونکہ اس میں تاویل کی گنجائش ہے۔ لہذا یہ بیکار سچ بکفر نہیں ہو سکتا۔ دوسری حقائق کا وجود اس طرح پر ہے۔ کہ کسی جگہ کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور کسی جگہ کسی صورت میں۔ چنانچہ عرصائے مومن کی ایک حقیقت خاص ہے۔ کہ کبھی لکڑی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اور کبھی آئینہ کے روپ میں۔ اور یہ دونوں صورتیں نفس الامر میں ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سنعیلہا سہر قفا الا دلی۔ ہم اس کو پھر سابقہ سیرت پر لے آئیں گے۔ یہاں حقیقتہً اولیٰ ہو گیا۔ باقی اکثر حقائق پر قیاس کر لیا جائے۔

نقل نتوان کردہ مرغرض را لیک از جوہر بر بند امراض را

ترجمہ۔ ریس، اعراض کو (ایک جگہ سے دوسری جگہ) نقل نہیں کر سکتے۔ (کیونکہ اس کے لئے بقا ضروری ہے۔ اور وہ منتقلی ہے) اہل ریا (اعراض طاعات) جو ہر درج سے اعراض (مناہی) کو دور کر دیتے ہیں۔

تاما مبدل گشت جو ہر زین عرض چوں ز پرہیز کی زائل شد مرض
ترجمہ۔ یہاں تک کہ اس عرض سے جو ہر (روح روحانی فساد سے) مبدل (بفلاح) ہو گیا۔ جیسے کہ پرہیز سے مرض زائل ہو جاتا ہے۔

مطلب۔ اوپر سے یہ بات چلی آتی ہے۔ کہ اعراض کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جاسکتے۔ البتہ وہ اپنے محل کے نقائص و معائب کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں۔ ان اعراض کے اس اثر تبدیل و تغیر سے ان کا فعل جو ہر ہے، متقلب ہوتا ہے۔ پھر اس کی ایک مثال پرہیز سے دی ہے۔ جو ایک عرض ہے۔ مگر ہم سے مرض کو دور کر دینا ہے۔ آگے اس کی مزید توضیح فرماتے ہیں۔

گشت پرہیز عرض جو ہر بکشد شد دہان تلخ از پرہیز شہد
ترجمہ۔ پرہیز چونکہ (اس عرض سے) اکوشش کی بدولت جو ہر (کو مکمل کرنے والا) بن گیا۔ (جیسے کہ صفا کی وجہ سے) اکووا (جو جانے والا) منہ (جو جو ہر ہے محکات و مولدات صفر سے) پرہیز کرنے کی وجہ سے (لذت صحت سے) مثل شہد (شیریں) ہو گیا۔

از زراعت خاکشا شد سنبلیہ داروے موکر و مورا سنبلیہ
لغات۔ زراعت۔ کھیتی۔ کاشتکاری۔ سنبلیہ۔ بلی۔ خوشہ۔ داروے مو۔ بالوں کو پڑھانے والی دوا۔ سنبلیہ۔ در زین سل۔

ترجمہ۔ کاشتکاری (کا کام ایک عرض ہے۔ اس عرض سے ہزارے زمین (جو جو ہر ہیں) خوشہ بن گئے۔ بالوں میں ملنے کی دوا (کا استعمال ایک عرض ہے۔ اس عرض سے) بالوں کو (جو جو ہر ہیں) دوا کر دیا۔

آل نکاح زن عرض بد شد فنا جو ہر فرزند چاہل شد زما
ترجمہ۔ (اسی طرح) عورت سے جماع کرنا، ایک عرض تھا۔ جو فنا ہو چکا (مگر اس کی وجہ سے) جو ہر فرزند ہم سے چاہل ہو گیا۔

جفت کردن اسپ اشتر عرض جو ہر گڑہ بزا سیدن غرض

لغات۔ جفت کردن۔ زکوا و پر دانا۔ اشتر۔ اونٹ۔ یہ لفظ بعض دیگر نسخوں میں بین لکھا ہے۔ اس کے معنی چمکے ہیں۔ مگر یہ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ چمکی جتنی متعارف نہیں ہو سکتی۔ بھیر۔ اونٹ کا بچہ۔

ترجمہ (اسی طرح گھوڑے (کو گھوڑی سے) اور اونٹ کو (اونٹنی سے) جفت کرنا عرض ہے (اور اس سے) بچ پیدا ہونا مطلوب (ہے) جو جوہر ہے۔

ہشت آل بُتائے نائین ہم عرض گشت جوہر سیوہ اش ایک غرض
ترجمہ (علیٰ ہذا) باغ کا لگانا عرض ہے۔ اس کا میوہ جوہر (ہے) یہی مقصود (ہے)

ہم عرض داں کیمیا بُردن بکار جوہرے زان کیمیا گر شد بہار
ترجمہ کیمیا (کی ترکیب) کا استعمال عرض سمجھو۔ اس کیمیا گر سے جوہر (سیم و طلا) یا (لوگوں) کو ہاتھ آگیا۔

صیقلی کردن عرض باشد شہا زین عرض جوہر ہے زاید صفا
لغات صیقلی کرنے کی چیز کو جلا کرنا، چکانا، رنگ صاف کرنا، شہا۔ اے بادشاہ، اس میں یہ اشکال ہے کہ خدیو بادشاہ تو غلام سے خطاب کر رہا ہے۔ پھر وہ غلام کو بادشاہ کیونکر کہہ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ بھانڈا کیا کہہ دیتے ہیں۔ جسے کسی عہد تہ کو بھی غریب پرور بندہ نواز کہہ دیتے ہیں۔
ترجمہ شہا صاحب اصیقل کرنا عرض ہوتا ہے۔ اس عرض سے جوہر (اپنے اندر) صفائی پیدا کر لیتا ہے۔

پس گو کہ من عملہ کردہ ام دخل آل اعراض را بنما مرم
لغات دخل یعنی۔ مفر۔ منافع۔ مرم امر ہے۔ مین سے مت بھاگ۔ مرم کو۔
ترجمہ پس یہ فضول دعویٰ نہ کرو کہ میں نے عمل کئے ہیں۔ ان اعراض کا مرم دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ (اس سے گریز نہ کرو۔)

مطلب جب ثابت ہوا کہ اعمال خود ساتھ جانے کی چیز نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے ذریعہ سے روح کامل ہوجاتی ہے۔ اور اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوجاتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ جائیں گے۔ اور اس کے لئے مسرت ابدی کا باعث ہوں گے۔ پس محض بجا آوری اعمال کا دعویٰ فضول ہے۔ ان کے ذریعہ اگر روح میں کچھ کمال پیدا ہوا ہے۔ یا وہ صفات خصوصیت اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ تو دکھاؤ۔ صاحب نے ۵
بنامے بصاحب نظرے جوہر خود را عینے نواں گشت، تصدیق فرمائیے

ایں صفت کردن عرض باشد شش سایہ بزا زپے قربان شش
ترجمہ اس طرح محض عمل کرنا عرض ہے (اور اتنی سی بات پر دعویٰ کمال فضول ہے) شش (چھ) ہو۔ قربانی کے لئے بکری کے سایہ کو ذبح (کر کے) کی کو شش (انہ کو)۔

مطلب صرف عمل و فعل سرا یہ کمال نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اثر و نتیجہ مقصود ہے۔ جو روح پر نمایاں ہوتا ہے۔ عمل و فعل تو ایک رہا کا بھی کرتا ہے۔ اگر عقل عمل مفید ہو سکتا۔ تو مرانی کا عمل بھی مفید ہوتا۔ غرض عقل تو ایک عرض ہے۔ اس پر مدار و خزانہ کنفا فضیل ہے۔ جیسے بجری کے سائے کی قربانی کرتے ہوئے اس پر بھجری چلانا ایک نوعام ہے۔ یہ ترجمہ اور مطلب ہیں اعتبار ہے۔ کہ اس صفت کے معنی اس طرح کے ہوں۔ اور گردن سے مراد عمل ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ہاں صفت گردن یعنی مع گردن مراد ہو۔ اور اس سے غلام کی اس مع کی طرف اشارہ ہو۔ جو وہ غلام ذکی کے حق میں کر رہے۔ پھر مطلب یہ ہوگا۔ کہ تم جو غلام ذکی کی یہ مع و ثنا کر رہے ہو۔ یہ محض ایک عرض اور بے ہودا مر ہے۔ ان لایعنی باتوں سے کیا فائدہ بلکہ کمال روحانی حاصل کرو۔ اور اگر کر چکے ہو۔ تو دکھاؤ۔

گفت شام بے قنود عقل نیست گر تو فرمائی عرض را نقل نیست

لغات - قنود - ناماسیدی - یاس - ترکیب مگر تو فرمائی اتر شرط بخور۔ اس اور قول مبتدا مقدر اور بے قنود عقل نیست خبر ل کر جائے مقدم ہوئی۔ شرط و جزا ل کر جواب نما ہوا۔ ترجمہ - (غلام نے) کہا حضور! اگر آپ یہ فرماتے ہیں۔ کہ عرض ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جانی جا سکتی۔ تو یہ بات عام لوگوں کی عقل کے لئے ناماسیدی سے خالی نہیں۔

مطلب - اگر آپ اعمال کے دوسرے عالم میں منتقل ہونے سے انکار فرماتے ہیں۔ تو اس سے عوام اور آخرت سے ایسی ہو کر عقل سے دست بردار ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ تو اسی امید پر عمل بجالا رہے ہیں کہ ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور بمقدار وزن اجر ملے گا۔ اگر عمل کا اگلے جہان میں جانا ہی غیر مستحسن ہو جائے۔ تو پھر کون عمل کرے گا۔

مرگ را ملان قطع از روست زندگی کا حکم از قطع طراست

از دوش بسد قفس از دوشی خشک گرد و چشمہ سے زندگی

اس بیت کا مطلب ایک دوسری طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی قنود عقل کو نقل کا نتیجہ قرار نہ دیا جائے۔ جیسے کہ مذکورہ مطلب میں قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ نقل کو قنود عقل کا نتیجہ بھیہر ایا جائے۔ اس صورت میں تقریروں ہوگی۔ کہ حضور یہ جو فرماتے ہیں۔ کہ اعمال قابل عقل نہیں۔ تو یہ محض عقل عوام کے تصور اور قلت اور رک کا نتیجہ ہے۔ جو امور مفید اور اس عقل کو سمجھنے سے قاصر و عاجز ہے۔ لہذا اس سے حکم لگا دیا۔ کہ اعمال قابل نقل ہیں۔ صاف ہے

از ہر ہی عقل بجائے نرسیدیم پیچیدہ تر از راہ بود راہبر ما

پادشا با جز کہ یاس بندہ نیست ہر عرض کا نقل با آئینہ نیست

ترجمہ - بادشاہ سلامت! (یہ بات) بندہ کی یاس کے سوار اور کچھ نتیجہ دینے والی نہیں کہ جو عرض جانی تری وہ واپس آنے والی نہیں۔

گر نبودے مر عرض را نقل و حشر فعل بودے باطل و اقال قشر

لغات - حشر دوبارہ زندہ ہونا مراد قیامت میں حاضر کیا جانا۔ قشر چھکا مراد فضول

ترجمہ - اگر عرض (عمل) کا (لگے) جہان میں جانا اور حاضر کیا جانا (مسلمہ) نہ ہو۔ تو ہر فعل بیکار اور اقوال فضول ہوتے۔

مطلب - جالاکہ دنیا میں جو نیک اعمال و اقوال وقوع پاتے ہیں۔ وہ بے کار اور بے ہودہ نہیں ہوتے۔ جسے کہ اعمادیت سے ثابت ہے۔ گو نیک آدمی کے اعمال ایک پر ہی پر کی شکل میں نمودار ہو کر اس کو اپنے کندھوں پر اٹھارے اوپر لے جاتے ہیں۔ اور فانی کا جو کلمہ نیک آدمی کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ ایک شبی پر زہر بن کر اڑتا ہے۔ اور شکوہ میں مری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من قال سبحان اللہ العظیم بعد ہر سو سو مرتبہ لدخلہ فی الجنۃ۔ یعنی جو شخص سبحان اللہ العظیم دہر و بحد کا پڑھتا ہے۔ اس کے لئے ایک کچھ رحمت میں لگ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال حسنہ اور کمالات متبرکہ کا وجود دوسرے جہان میں نقل ہوتا ہے۔ لہذا یوں کہنا صحیح ہو گا کہ :-

اِس عرضِ ناقِش شد لوں دگر حشرِ فانی بود کون دگر

لغات - لوں - رنگ - کون - بہتی - وجود -

ترجمہ - ان (تمام) اعراض کی نقل (اس ظاہری ہیئت و کیفیت سے نہیں بلکہ) ایک دوسرے رنگ میں ہوگی۔ ہر فنا ہونے والے (جو ہر عرض) کا حشر ایک جگہ کا نہ ہستی میں ہوگا۔

مطلب - غلام کے قول کی توضیح یہ ہے۔ کہ حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کہ روح ہی حق تعالیٰ کے حضور میں لے جائے گی چیز ہے۔ نہ کہ اعمال۔ اور دلیل اس دعویٰ کی یہ دی ہے کہ اعمال اعراض ہیں۔ و الاعراض لا یبقی زمانین فالاعمال لا یبقی زمانین - اور جو چیز دونوں زمانوں تک باقی رہے نہیں رہ سکتی وہ موجود ہوئے ہی معدوم ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز موجود ہوتے ہی معدوم ہو جائے۔ وہ قابل نقل نہیں۔ لہذا اعمال قابل نقل و حشر نہیں ہے پس لامحالہ روح ہی قابل نقل ہے۔ اس دلیل کا یہ مقدمہ کہ اعمال اعراض ہیں۔ مطلقاً قابل تسلیم نہیں۔ بل فی المنازاعۃ الا وہی مسلم ہے۔ آپ کے اس خیال کا سمجھنا کہ اعمال حشر و منقول نہیں ہوں گے۔ یہ امر ہے کہ یہ اعراض ہیں۔ اس لئے فانی وغیر باقی ہیں۔ مگر یہ مبنی ہی غلط ہے۔ کیونکہ اعمال ضرور اعراض ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لئے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں۔ کہ اعراض غیر باقی نہیں۔ لیکن یہ کون کہتا ہے۔ کہ یہ اعراض بوقت غرضیت ہی منقول ہوں گے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ کہ یہ اعراض دوسرے رنگ میں اپنے رنگ جو ہریت میں منقول و محسوس ہوں گے۔ اور یہ کچھ ضرور نہیں۔ کہ عرض کا حشر بزرگ عرض ہی ہو۔ گو محال بھی نہیں (کلیہ لفظاً)

نقل ہر چیز بود ہم لا نقش لائق کلمہ بود ہم سا نقش

لغات - کلمہ - کبریں یا پھیروں کا روٹ۔ سابق - اگلے والا۔ کلمہ - بان - چہان - گذریا -

ترجمہ - ہر چیز کی نقل اس کی لائق (صورت میں) ہوگی۔ کلمے کا لائق والا بھی اس کے لائق ہوتا ہے۔

وقتِ مختصر عرضِ اُصوتِ رست صورتِ ہر یک غرضِ اُتو بہ رست
ترجمہ۔ حشر کے وقت ہر عرض کی ایک صورت ہوگی۔ اور ہر عرض کی صورت کے لئے
ایک نوبت (مقرر) ہے۔

مطلب۔ ہر عرض جو اس وقت ہماری نظریں عرض ہے۔ اس کے جوہر کی صورت کی اختیار کرنے
کی نوبت مقرر ہے۔ بعض اعضاء اس سے پہلے جوہر تھے۔ بعض اب ایک دوسرے وجود میں رکھا فی عالم
نقانی، جوہر ہیں۔ بعض ان کے عالم میں بصورت جوہر محصور ہو گئے۔ جیسے صلہ جی ہمارے پیش نظر ایک عرض
ہے۔ مگر وہ ایک دوسرے وجود میں جو اللہ کے علم و نظر میں ہے۔ اور مخیر صادق نے ہم کو اس کی خبر دی ہے
ایسی حالت رکھتی ہے۔ جو جوہر سے مخصوص ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ
الرحمہ معلقۃ بالعرش نقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ یعنی رحم عرش سے
نکلا رہی ہے اور دعا کرتی ہے۔ کہ جو میرے تعلق کو قائم رکھے اللہ اس کو خوشحال رکھے۔ اور جو میرے تعلق کو
قطع کرے اللہ اس کو قطع کرے۔ (مشکوٰۃ)

پس محشر میں بھی بعض اعضاء کا حشر بصورت جوہر ہوگا۔ جیسے کہ اکثر احادیث میں مذکور ہے۔ اسی طرح اگر
اعراض اعمال کا بصورت جوہر محشر ہونا تسلیم کر لیا جائے۔ تو کیا بعید ہے۔

بنگر اندر خود نہ تو بودی عرض ؟ جنبشِ جُفتے و جُفتے با غرض

لغات۔ بچر۔ دیکھ۔ جنبش۔ حرکت۔ جُفتے۔ جوڑ لڑن و شویا زوادیہ دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ غرض
خواہش۔ مطلب۔ مقصد۔

ترجمہ۔ تم خود اپنے آپ کو دیکھو کیا زپیدائش سے پہلے، تم (مبنزلہ) عرض نہ تھے؟ (چنانچہ) ایک
خاوند کی ایک بیوی کے ساتھ (خاص) خواہش کی وجہ سے ایک حرکت (محمی) جو وقوع میں آئی
اور اس سے تم پیدا ہو گئے)

مطلب۔ دور میں جاتے ہو۔ خود اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ ایک وقت میں اپنے ابوین کی حرکت جماعی کی حالت
خانی تھے۔ جو قائم بالذہن اور موجود فی الموضوع محمی اور یہی حالت غرض کی ہوتی ہے۔ اب پیدا ہونے کے
بعد جوہر بنے بیٹھے ہیں۔ جو موجود مستقل فی الخارج لانی الموضوع ہے۔ چنانچہ حکما بھی اس کے قائل ہیں۔ کہ ہر شے
جبکہ موجود فی الذہن ہوتی ہے۔ تو اس کا وجود اور ہوتا ہے۔ اور جب وہ موجود فی الخارج ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کا
وجود جدا گانہ ہوتا ہے۔ پس جو نسبت کہ ذہن کو خارج دنیا سے محمی۔ وہی نسبت خارج دنیا کو آخرت سے ہے۔ چنانچہ
اعمال اس وقت مابعد فی الموضوع ہیں۔ اور قیامت میں موجود لانی الموضوع ہو جائیں گے۔ اور اس میں کوئی استحالة
نہیں رکھیں گے بھی اسی قسم کے نظائر مذکور ہیں۔

بنگر اندر خانہ و کاشانا در مہندس بود چوں افسانا

لغات۔ کاشانا۔ کاشانی جمع۔ گد۔ مکان۔ مہندس۔ انجینئر۔ فن تعمیر کا ماہر۔ افسانا۔ مراد خیالات و فانی

تصویرات -

ترجمہ - اسی طرح گھروں اور جلیوں کو دیکھو کہ (پہلے اس طرح انجینر کے دماغ میں) ان کی (ذہنی) تصویرات (موجود تھیں)۔

مطلب - ہر عمارت کا نقشہ پہلے انجینر کے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ پورا تعمیر ہوگی۔ وہ نقشہ تو عرض ہے۔ پھر وہ تعمیر وجودی اٹھانے کا جو جاتی ہے۔ وہ چہرے - اسی طرح ایک عرض جو ہر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ پہلے انجینر کے ذہن میں اس عمارت کا نقشہ یوں تیار ہوتا ہے۔

کال فلاں خانہ کہ ما دیدیم خوش بود موزوں صفہ و سقف مدرش

لغات - خوش - خوبصورت - صفہ - گھر کا سقف حصہ - سقف چوتروہ - دالان - ترجمہ کہ فلاں خوبصورت گھر جو ہم نے دیکھا - اس کا دالان - چھت اور دروازہ موزوں تھے۔ (ہم کو بھی ایسی ہی عمارت تیار کرنی چاہئے)

از مهندس آل عرض اندیشہا آلت آور دوستوں از بیشہا

لغات - آلت - آلہ - اوزار - سامان مراد ہے۔ ستون - بھم - کھپا - ترکیب - عرض اندیشہا میں اضافت وضعی ہے۔ بنگ اضافت - پھر مرکب اضافی معنائ ہے۔ مهندس معنائ الیہ اضافیہ ہے۔ ترجمہ (پھر) انجینر کے خیالات کی عرض (اپنی ترکیب سے) سامان (تعمیر) اور (لکڑی کے) ستون جنگل سے لائی (اور عمارت بن گئی - جو چہر ہے)

چیت اصل و مایہ ہر پیشہ جز خیال و جز عرض اندیشہ

ترکیب - عرض اندیشہ - مرکب اضافی ہے بنگ اضافت - ترجمہ (انہی فن تعمیر پر کیا منحصر ہے) ہر پیشہ کو دیکھو اس کا اصل اور سرمایہ خیال اور عرض فکر کے سوا اور ہے کیا؟

جملہ اجزائے جہاں را بے غرض در نگر حاصل نشد جز از عرض

لغات - اجزائے جہاں - کائنات عالم - بے غرض - ابلع ہوا کے بغیر - در نگر - دیکھ اس میں درناک ہے۔

ترجمہ - تمام کائنات عالم کو غرض (نفسانی) کے بغیر ایک ایک کر کے دیکھ جاؤ تو معلوم ہوگا کہ کوئی چیز سوائے غرض کے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔

اول فکر اجزاء در عمل بنیت عالم چنان ہاں درازل

لغات - بنیت بنا - بنیاد - تعمیر - بعض نسخوں میں یہ لفظ نسبت ہے۔

ترجمہ (جس طرح یہاں ایک شے پہلے فکر (و ذہن) میں ہوتی ہے۔ پھر عمل (اور وجود خارجی) میں آتی ہے۔ اسی طرح (ربنا) عالم کو ازل میں سمجھو۔ یہاں اسی طرح عالم کی نسبت ازل میں سمجھو۔)

مطلب۔ پہلا حصہ اس قول کا ترجمہ ہے۔ **أَوَّلُ الْفِكْرِ إِذَا الْعِلْمُ** پہلے تجویز پھر عمل۔ غرض تمام ارباب عالمی ہی اشارے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو عرض کے ساتھ مشابہ ہونے کے سبب عرض کہلا سکتی ہیں یعنی صورتِ علمیہ حق سبحانہ و تعالیٰ۔

میوہ اور فکری دل اول بود در عمل ظاہر باخبر می شود
ترجمہ۔ سب سے پہلے دل کے تصور میں ہوتے ہیں۔ آخر میں عمل (کی صورت) میں ظاہر ہوتے ہیں۔

مطلب۔ باغ کا شوقین پہلے اپنے دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ اس قطع کا باغ ہو۔ اس میں اتنے چمن ہوں۔ ہر چمن میں اتنے اتنے سیب۔ ناشپاتی۔ انار۔ آمرو۔ نارنگی کے درخت ہوں۔ غرض یہ ہو۔ وہ ہو۔ چنانچہ وہ اپنے اس ذہنی نقشے کے مطابق باغ تیار کر لیتا ہے۔ مگر کیا عرض جو ہر کے رنگ میں نمودار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

چوں عمل کردی شجر بنی نادی اندر آخر حرف اول خواندی
ترجمہ۔ جب تم نے باغ کی بنیاد رکھنے کا کام شروع کر دیا اور درخت لگا دیے۔ تو (تصور کے) حرف اول کو (تصور مقصد کے) آخر وقت میں رکھا۔

مطلب۔ باغ کا تصور گویا نقش تھا۔ اور اس تصور کو عملی جامہ پہنانا گویا اس نقش کو پڑھنا فرماتے ہیں۔ کہ پھل کھانے کی توقع جو آغاز تصور میں تھی۔ انجام عمل پر پوری ہوئی۔

گر چہ شاخ و برگ بخش اول است آں ہمہ از بہر میوہ مرسل است
ترجمہ۔ اگرچہ اس (میوہ دار درخت) کی شاخ اور پتے اور جبرٹ مقدم ہیں۔ (مگر) وہ سب (چیزیں) میوہ بخشے (پہلے) بھیجی جاتی ہیں۔

مطلب۔ پہلے مقصد میوہ ہوتا ہے۔ مگر وہ آخر میں حاصل ہوتا ہے۔ پہلے اس کے توابع شاخ پتے وغیرہ نمودار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز مقصد ہوتی ہے پہلے اس کا تصور قائم ہوتا ہے۔ اور وہ چیز آخر میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔

پس سرے کہ مغز میں افلاک بود اندر آخر خواجہ لولاک بود
لغات۔ سر۔ سر دار۔ سرور۔ مغز۔ خلاصہ۔ لب لباب۔ مقصود۔ پہلی۔ خواجہ لولاک۔ حدیث لولاک والے۔ یعنی جن کے حق میں یہ حدیث قسماً وارد ہوئی ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ اگر تم پیدا نہ ہوتے۔ تو

تو اس آسمانوں کو پیدا نہ کرنا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صغائی نے کہا ہے کہ یہ حدیث موقوفہ ہے۔ یہی طرح غاصد میں ہے۔ لیکن اس کے معنی صحیح ہیں۔ میناچہ ولی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ کہ اتانی جب بیل فقال یا فحل لولاک ما خلقت الجنة و لولاک و ما خلقت النار۔ ایسے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ اور (انہوں نے اللہ تعالیٰ کا) یہ پیغام پہنچایا۔ اسے محمد رضی اللہ عنہ وسلم، اگر تم نہ ہوئے تو میں بہشت کو پیدا نہ کرتا۔ اور اگر تم نہ ہوئے تو میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اور ابن عساکر کی روایت میں ہے۔ لولاک ما خلقت الدنیا۔ اگر تم نہ ہوئے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا (موقوفات کبیر)۔

ترکیب۔ بظاہر بیل ستیا والی الذہن ہوتا ہے۔ کہ سرے کہ کچھ مبتلا ہو۔ خواجہ لولاک اس کی خبر ہوگی۔ مگر یہ ترکیب غلط مقصود ہے۔ درحقیقت ترکیب بیل ہے۔ سرے بہین اور کہ مغز کچھ اس کا بیان مل کہ مبتدا مبعوث خبر مقدار اندر آخر اس کے متعلق خواجہ لولاک عامل ہے۔ بود کی ضمیر ہے۔

ترجمہ۔ پس وہ سرور (دارین صلی اللہ علیہ وسلم) جو ان افلاک کے مغز (ومقصود) تھے۔ خواجہ لولاک بن کر (سب انبیاء سے) آخر میں (مبعوث) ہوئے۔

مطلب۔ افلاک اور اندرون افلاک کی کائنات کا نقشہ اور مابین الارض السموات کا تماشا اگرچہ مدتہا سے دراز سے قائم ہے۔ مگر ان سب سے مقصد سرور کائنات علیہ التسلیم و التحیات کی جلوه فرمائی جاتی۔ اور آپ کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی۔ جس طرح پھل جو درخت سے مقصود خاص ہے۔ آخر میں ظہور پاتا ہے۔ و لکنہ اقبل سے اسے ختم ہل قرب تو بعد مبعوث۔

نقل اعراض سے اس سبب متعلق نقل اعراض سے اس سبب متعلق

ترجمہ۔ یہ سبب اور گفتگو بھی (جو اس وقت ہو رہی ہے) اعراض کی نقل ہے۔ یہ شیراز گردید (کا ذکر بھی جو قصوں میں درج ہوتا ہے) اعراض کی نقل ہے۔ مطلب۔ آپ کی یہ بحث بھی کہ اعراض متقبل نہیں ہو سکتے۔ خود نقل اعراض ہے۔ اور شیراز گردید چرچکی عند اور موجود فی الخارج میں۔ ان کا ذکر بھی نقل اعراض ہے۔

جملہ عالم خود عرض بود دتا اندر میں معنی بیاید ہل آئی

ترجمہ (ایک شیراز گردید پر کیا مختصر ہے) تمام (اجزائے) عالم عرض تھے (جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا) اس بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ ہل آئی علیٰ الا انسان حیث من اللہ ہل لکن شہداً من کوناً (ایسے کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا۔ کہ وہ کچھ بھی نہ لکھا) مطلب۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم اولاً وجود خارجی اصلاً نہیں رکھتا تھا۔ اب پھر یہ سوچو کہ۔

ایں عرضہا ازچہ زائید؟ ازصور ویں عویرم ازچہ زائید؟ از فکر

لغات۔ عویرم ماد و فتح واد جمع صورت مراد صور مثالیہ۔ فکر کبیرہ فاد فتح کثرت جمع نکات مراد نور علیہ حق سبحانہ۔

ترجمہ: یہ (دنیا کے) اعراض (اور جواہر) کی پیدائش کس چیز سے ہوئی؟ (جوہر کی مثالی) صورتوں سے اور یہ (جوہر کی مثالی) صورتوں میں کس سے پیدا ہوئیں؟ صورت (علیہ حق سبحانہ) سے (لہذا:-)

ابن جہاں کی فکریت از عقل کل عقل چوں شادہست فکر تبارک

لغات: فکریت سے یہاں علم خداوند تعالیٰ مراد ہے۔ عقل کل اکثر کنایہ ہوتا ہے۔ جبکہ علیہ السلام سے اور کبھی کنایہ نور محمدی سے مگر یہاں مراد حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ عقل بصر را در سین جمع رسول۔ فکر تبارک صورت علیہ حق سبحانہ۔

ترجمہ: یہ جہاں (در اصل) حق سبحانہ و تعالیٰ کا ایک علم ہے (جو اس عالم سے متعلق ہے) حق سبحانہ کو آباد و شاد ہے اور اس کی (صورت علیہ) بجز تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔
مطلب: اس بحث سے ثابت ہو گیا کہ اجزائے عالم تمام عقل اعراض میں۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا۔ کہ کبھی عقل اعراض بصورت اعراض ہوتی ہے۔ اور کبھی بصورت جواہر۔ نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ پہنچ گئی۔ کہ اعمال صورت جوہر میں بھی مختل و منقول ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے شکل عرض محسوس میں بھی محض ان کا عرض ہونا مانع نہیں۔ اب ایک اور ذیل ارشاد فرماتے ہیں۔

عالم اول جہاں امتحان عالم ثانی جزائے ابن وآل

ترجمہ: (عالم کے دو حصے ہیں ایک پہلا عالم (جو) آزمائش کا مقام ہے۔ اور ایک) دوسرا عالم (جو) سب کے عملوں کی جزا (دوسرا کا مقام ہے)۔
مطلب: دنیا میں واقع ہونے والے اچھے و بُرے اعمال فی غفہ موجود ہیں۔ تو بھی ان پر جزا و سزا ہوتی ہوگی۔ ورنہ اگر وہ اعمال لاشعہ محض ہو گئے۔ دین کی جزا و سزا کے کیا معنی؟ واللہ یا من رزقہ الاخرۃ کا مشہور و مسلم قول تیار ہے کہ دنیا کا بوجہ ایچ رائیگاں نہیں جاتا۔ بلکہ اس کی بھی یا بھری پیداوار اگلے جہاں میں لٹائی پڑتی ہے۔ لکھتیل ہے

از مکاتبات عمل غافل مشو
گندہ از گندہ مرویدہ جو ز جو
تو کیا بیاوار کا بیج ابلق خداوند ہو جاتا ہے نہیں بلکہ اس کا وجود قدرت سے کثرت میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعراض اعمال اگلے جہاں میں جوہر میں تحلیل ہو جائیں گے۔ اس کا ثبوت آپ خود بتیے و اتفاقات سے لیجئے۔

چاکرت شام خیانت میکند آل عرض زنجیر و زنداں سے شود

ترجمہ: حضور! (مثلاً) آپ کا نوکر خیانت کرتا ہے (تو اس کا) یہ (فعل خیانت جو) عرض (ہے)۔ سزا کے وقت (زنجیر و قید خانہ) کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے (جو جوہر ہے)

بندہ ات چوں خدمت شایستہ کرد
آل عرض نے خلعتے شد در بندہ؟

ترجمہ (اور مثلاً) جب آپ کا نوکر بھی خدمت بجالایا تو کیا وہ (خدمت جو) عرض (ہے جزا کے) معرکہ میں ایک غلعت نہیں بن گئی؟ (جو جو ہے)

ایں عرض باجوہ آں ہنویت و طہیر

لغات ہندیہ، انڈیا، گلبر، پرندہ، بستیہ، گانار، مسلسل۔

ترجمہ: یہ عرض جوہر کے ساتھ ایسی ہے جیسے انداز پر زندہ۔ یہ اس سے اور وہ اس سے لگا تا رہتا ہوتے رہتے ہیں۔

مطلب رائدائے جان ہے اور مرغ جاندار جس طرح ایک بے جان چیز سے جاندار چیز اور جاندار سے بے جان چیز پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿يُخَوِّجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ اسی طرح ہم سے جو اہر اور جو اہر سے اعراض بن کر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ پس یہ اعراض کی نقل بصورت اعراض ممکن ہے۔ اور نہ اعراض کا منتقل ہوا اہر ہوا محال ہے۔ لہذا یہ دعویٰ کہ نقل اعمال ان کے اعراض ہونے کی وجہ سے محال ہے بالکل غلط۔

گفت شاہنشاہ چنیں گیراں مراد ایں عرضاے تو یک جو ہر نرادر

ترجمہ - بادشاہ نے کہا چلو یوں ہی سمجھ لو یہی مطلب (متفق علیہ) سی (کہ عمل اعراض سے جوہر بن جائے مگر ہمارے اعمال سے تو کوئی جوہر پیدا نہ ہوا (اگر پیدا ہوا ہوتا تو دھواں)

گفت مخفی داشت بہت آنرا خرد تا باو وغیب ایں جہان نیک بد

لغات - خرد و عقل - یہاں عقل کل یعنی حق سبحانہ مراد ہے۔

ترجمہ: (غلام نہ) کہا حق سچانے اعضاء اعمال کو بصورت جو پر پیدا کر کے عام نظروں کی مخفی رکھا ہے، عیامت کو ظاہر کر گیا تاکہ اس ونیسے (عل کا) ننگ و بد پوشہ (بعض امتحان) نظروں سے مستور ہے

زائکہ گریب اشک اشکال فکر کافر و مومن بگفتے جس نے ذکر

لغات پیدا-ظاہر-نمایاں-فکر-خیالات-عقائد-و فکر-خدا کا ذکر۔

ترجمہ کیونکہ اگر عقیدہ (اوریت یا رادہ) کی (دہ) صورتیں (جو عالم غیب میں منجمل جوہر ہیں) نمایاں ہو جائیں۔ (توضیح) کاملاً روشن
(سب کی سیال طور پر) ذکر کے سوا اور کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔

بس عیاں ہوئے مرغیب شاہ دیں نقش دین و کفر ہو دے برجیں

ترجمہ: پھر تو لے شاہ دین (جزائے اعمال) صاف ظاہر ہوئی۔ نہ کہ خفیہ۔ دین اور کفر کا نقش (تبدیل) کے ساتھ پر نہایاں ہوتا۔

کے درس عالمِ نبوت و بتگریدے ؟ چؤل کسے رازِ ہرہِ شکرِ بیدے ؟

لغات نگار بہ بناؤں کا دستور: ہنسی اڑانا۔ ذہرہ۔ دلیری۔ جرات۔ طاعت۔
ترجمہ (پھر اس عالم دنیا میں بُت اور بُت تراش کہاں ہوتے۔ اور کسی کو (دین حق پر) تخرک نہی جرات کیونکہ ہوتی۔

بس قیامت ہووے ایں دُنیاے ما در قیامت کہ کند جُرم و خطا

ترجمہ۔ بس (جب جرائے اعمال سب کو نظر آئے لگتی۔ تو) یہ ہمارا جہان (گویا) قیامت ہوتا
اور قیامت میں کون جرم و خطا کرے (سب نیکو کار بن جاتے)۔

مطلب۔ بس۔ پھر یہ بد و شقی کا امتیاز ہی اُٹھ جاتا۔ اور امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ پس نتائج اعلان اور
نشرات افعال کو پردہ غیب میں رکھنے سے مقصود یہ ہے کہ حق شناس اور ناحق شناس میں امتیاز قائم
رہے۔ حافظہ۔

خوش بودگر محک تجربہ آید میال تا سیرِ رُوس شود ہر کہ در و نش باشد

گفت شہ پوشِ حق پادشہ بد لبک از غامہ نزار خاصانِ خود

ترجمہ۔ بادشاہ نے کہا (بے شک) اللہ تعالیٰ نے (نیک و) بد جزا (پردہ غیب میں) چھپا
رکھی ہے۔ لیکن عام لوگوں سے نہ کہ اپنے خاص بندوں سے (اس کی ایک مثال یہ ہے کہ:)

گر دُلاے افکنم من یک امیر از امیرانِ خضیہ دارم نر و زیر

ترجمہ۔ اگر ایک عہدہ دار کو میں دام (عقاب) میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو اپنے عام (ہلکاروں
سے) (اس معاملہ کو) مخفی رکھتا ہوں نہ کہ وزیر سے (کیونکہ وہ خاص مشیر کار ہے)

حق بن نمود پس پادشہ کار در صورتِ مائے عملہا صد ہزار

ترجمہ۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے چچ کو اعمال کا بدلہ لاکھوں عملوں کی صورت میں دکھا دیا ہے
نوٹ۔ اس بات سے بادشاہ کے عارف کامل ہونے کا پتہ لگتا ہے۔

تو نشانی دہ کہ من دامن تمام ماہ را بر من نے پوشِ دعام

لغات۔ تمام۔ اربابِ دل۔ لگتا۔

ترجمہ۔ تم (اپنے اعمال کی صورتوں کا) کوئی نشان مجھے بتاؤ۔ تاکہ میں ان سب سے واقف
ہو جاؤں (حقیقت امر کے) چاند کو میرے سامنے (ادھر ادھر کی باتوں کا) ابر چھپا نہیں سکتا۔

گفت پس از گفتن من مقصودِ صیت چوں تو میرا لی کہ آنچہ بودِ صیت

ترجمہ۔ غلام نے کہا جب حضور (خود) جانتے ہیں۔ کہ (میرا عمل) جو کچھ کہ تھا وہ کیسا ہے۔ تو میرے
بیان کرنے سے کیا مقصود ہے۔

گفتہ شد حکمت در انظار جہاں آنکہ دانستہ بروں آید عیال

ترجمہ - بادشاہ نے کہا (ہاں اس میں ایک حکمت ہے - دیکھو) جہاں کو عالم ظہور میں لانے سے (اللہ تعالیٰ کی ایک یہ حکمت ہے - کہ جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ نمایاں ہو جائے - مطلب - بیٹے بیٹک مجھے تمہارے اعمال کی حقیقت معلوم ہے - مگر تمہاری زبان سے ادا کرنا منظری اور یہ فعل عبت نہیں - بلکہ سنت اللہ ہے - کیونکہ وہ اپنے علم پر کثافتا نہیں کرتا - بلکہ اپنی معلومات کا اظہار چاہتا ہے چنانچہ اس کے عالم کے پیدا کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جو کچھ اس کے علم میں ہے - وہ ظاہر ہو جائے - اس لئے اس نے مسلمات کو اسباب سے وابستہ کر دیا ہے -

آنچہ میدانت تا پیدا نکرد بر جہاں تنہا در پنج طلق و درو

لغات - پنج - تکلیف - طلق - درو - درو - ترجمہ - جو کچھ اس کے علم میں ہے اگر اس کو ظاہر کرنا نہ چاہتا - تو جہاں (کی عورتوں) پر درو (اور دیکھو) تکلیف نہ ڈالتا -

مطلب - عورت کو وضع حمل کے قریب درو عارض ہونے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے - کہ ادھر ادھر کے گھر وں میں اطلاع ہو جائے - کہ فلاں عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہے - لہذا قبل - ایک شارح صاحب اس بہت کا ترجمہ دیں کرتے ہیں - کہ جو کچھ حق تعالیٰ جانتے تھے - جب تک اس کو پیدا نہ کر لیا - اس وقت تک جہاں پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ڈالی - پہلے ان اعمال و افعال کو پیدا نہ کر دیا کہ ان پر کسی قسم کی جزا و سزا رکھی -

کیزناں بیکار تو انی نشنت تا بدی یا نیکی از تو بر تخت

ایں تقاضائے کار از بہر آن شد مومل تا شود سرت عیال

ترجمہ - (دیکھو) تم ایک لمحہ بھی بیکار نہیں بیٹھ سکتے - جب تک کہ بدی یا نیکی تم سے صادر نہ ہو - اور یہ (نیک یا بد) کام کرنے کے تقاضے اس لئے (تم پر) مسلط کئے گئے ہیں کہ تمہارا تعین ظاہر ہو جائے - نوٹ - بعض نھوں میں اس سے آگے یہ شروع ہے -

ورنہ گے گیر دکلا وہ تن قرار چوں ضمیرت کے کشا اور ابکار

ترجمہ - ورنہ بدن کا چوڑا کب قرار پکڑے - جب تیرا ضمیر اس کو کام کی طرف کھینچتا ہے -

پس کلابہ تن کجا ساکن شود چوں سرشتہ ضمیرش میکشد

لغات - کلابہ - چوڑا - ضمیر - دل - ترجمہ - پس بدن کا چوڑا کب ساکن ہو سکتا ہے - جب کہ دل اس کے دھاگے کو کھینچے چلا

چلا جاتا ہے (اور اس کو مختلف اعمال و حرکات پر مجبور کرتا رہتا ہے)
مطلب - دل سے متواتر تعلقہ افعال افعال اٹھتا رہتا ہے۔ اس لئے بدن ان افعال کے صدور کے
بغیر چین نہیں کرتا۔

تاسہ توشہ نشان کشش بر تو بیکاری بود چوں جان کش

لغات - تاسہ - اضطراب - بے چینی - جان کشش - جان کنی - نزع -
ترجمہ - تمہاری (شوق عمل کی) بے چینی اسی کشش (قلب) کی نشانی ہے (کہ) بیکاری تم پر
گویا جان کشدن بن جاتی ہے۔

ایں جان واکں جہاں زائید آمد ہر سبب مادر اثر ازوے دلہ

لغات - آید - ہمیشہ سبب - علت - اثر - نتیجہ - سبب -
ترجمہ - یہ جان اور وہ جان ہمیشہ (نتائج) پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ہر سبب مان ہے اور سبب
(اس کا) بچہ ہے۔

مطلب - غرض اپنے معذرات کے انکار کے لئے حق سبحانہ نے عالم کو بایکلیا - اور اس کے اندر ایک شے
کو دوسری شے کے ساتھ سلسلہ سببیت و سببیت میں منسلک کر دیا۔

چوں اثر زائید آمد ہم شد سبب تا بزائید او اثر ماے عجب

ترجمہ - جب (ایک سبب سے دوسرا) سبب پیدا ہوا۔ تو پھر وہ بھی سبب بن گیا۔ یہاں تک
کہ اس نے عجیب سببات پیدا کئے (اور اسی طرح سلسلہ اسباب چلا جاتا ہے)۔

ایں سبب نسل نسل است لیک دیدہ باید منور نیک

ترجمہ - یہ سلسلہ اسباب (اسی طرح) نسل در نسل چلا جاتا ہے مگر (ان کے دیکھنے کے لئے) بہت
روشن آنکھ کی ضرورت ہے۔

مطلب - غرض ان تمام نظائر و اشد سے ثابت ہوا کہ انہما احوال ہی قرین مصلحت ہے۔ چنانچہ حضرت اللہ
بھی اسی پر جاری ہے۔ اس لئے بادشاہ غلام سے متقاضی ہے۔ کہ تم اپنے اعمال کے نتائج کو کلا ہر کر دو۔

شاہ باو در سخن اینچار سید تا بدید ازوے نشانے یا ندید

ترجمہ - بادشاہ (کا سلسلہ کلام) اس (غلام) کے ساتھ یہاں تک پہنچی - جتنے (یہ معلوم نہیں)
اس سے کوئی نشان (اعمال) دیکھا یا نہیں دیکھا۔

گر بدید آں شاہ جو یا د و نصیت لیک مارا ذکر آں دستور نصیت

لغات - جو یا - طالب - تجسس - سلاشی - ڈھونڈنے والا - دور - بعید - شکل - دستور اجازت -

قاعدہ -

ترجمہ - اگر اس تجسس بادشاہ نے اس کا نشان اعمال دیکھ ہی لیا ہو - تو بھی بعید نہیں - لیکن ہم کو اس کے ذکر کی اجازت نہیں (ایوں کہو لیکن ہمارا قاعدہ نہیں کہ اس غیر ضروری بات کا ذکر کریں)۔

باز پرسیدن شاہ حال آں غلام دیگر

بادشاہ کا پھر اس دوسرے غلام سے حال پوچھا

چوں زگرما بہ برآمد آں غلام سونے خوشیش خواند آں شاہ ہما

لغات - گرما بہ - حمام - یہ لفظ گرم آب سے بنا ہے - کیونکہ حمام منل کے لئے گرم پانی تیار ہوتا ہے - آخر میں نسبت یا تشبیہ کی ہے - ہمام - سردار - بزرگ - قابل تعظیم - ترجمہ - جب وہ غلام حمام سے نکلا - تو شاہ بزرگ نے اس کو اپنی طرف بلایا -

گفت صَحَّاکْ نَعِیمَ دَالِمْ بَسْ لَطِیفِی وَنَظَرِیْفِی خُبْرُو

لغات - صَحَّاکْ کلمہ وعایہ ہے - یعنی تو سلامت رہے - تندرست رہے - نَعِیم دالِم - ہمیشہ نعمت میسر ہو - لَطِیف کلمہ وعایہ ہے - لطیف - پیکرہ - ظریف - خوش طبع - خوش منظر - ترجمہ - اور فرمایا خدا کرے تم کو ہمیشہ تندرستی اور نعمت حاصل ہو - تم کیا پیکرہ - خوش مزاج اور خوبصورت ہو -

مطلب - بادشاہ اس غلام کی خوب تعریف کر رہا ہے - اور اس تعریف سے اس کا مقصد امتحان ہے - اسی امتحان کی کٹنا اس غلام بصورت پر بھی ڈالی تھی مگر اس کی سیرت کمال کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی - اس لئے اس نے اپنی تعریف سن کر غرض نہ دکھائی - بلکہ کئی باتوں میں اس نے بادشاہ کو بھی قابل معقول کر دیا - بخلاف اس کے یہ غلام خام طبع و ناقص الفطرت تھا - وہ اپنی تعریف سن کر پھسل گیا - اور اس امتحان میں نفل ہو گیا - کیونکہ نشان اپنی تعریف سن کر طبعاً اپنی خوبی پر خوش ہوتا ہے - اور یہ مست بادہ غرور ہونے کا پیش خیمہ ہے - اور غرور موجب تباہی - حافظ سے

حباب را چون قد باد نخت اندر کلاه دارش اندر سراب رود

یہی وجہ ہے کہ تعلیمات بنو میں روڈ روڈ کسی کی تعریف کرنا خطرناک قرار دیا گیا ہے - مگر اس سے اچھے اچھے اشخاص کے دل میں غرور و خود پسندی کے خیالات پیدا ہو کر ان کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں - روایت ہے کہ حباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی - تو آپ نے فرمایا وَذَلِّکَ قَطْعَتْ عَنْکَ آخِیَافٌ - تیرا برا ہو - تو نے اپنے مسلمان بھائی کی گردن ہی کاٹ ڈالی - اور یہ کلمات

کسی نے تین بار فرمائے۔ (مشکوٰۃ) ایک آدمی موقع پر فرمایا۔ اِذَا رَأَيْتَهُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْشُوا فِي رُجُوعِهِمْ
الْبُزْءُ الْكَبِيرُ۔ جب تم مدح کرنے والوں کو دیکھو۔ تو ان کے منہ میں خاک جھونک دو۔ (مشکوٰۃ) سعدی دوسرے

ستائش سراپاں نہ یار تو اند
ملاست کنناں دوستدار تو اند
بگراہ لغت کو میسر وی
جفا سے تمام ست و جور قوی
بزدل من آنکس کو خواہست
لگوید فلاں غار در راہست

پس سوئے کارے فرستال و گر
تا ازیں دیگر شود و با خبر
ترجمہ۔ پھر اس دوسرے (سیہ نام غلام) کو کسی کام پر بھیج دیا۔ تاکہ وہ اس دوسرے رکی
(اخلاقی حالت) سے باخبر ہو جائے۔

پیش بنشانہش بعد لطف کرم
بعد ازال گفت ایسے چو ماہ اند ظلم
لغات۔ ظلم۔ جمع ظلمت۔ اندھیرے۔ تاریکیاں۔ کالی راتیں۔ ماہ اند ظلم۔ ہونا اس لئے موجب وجہ ہے۔
کہ تاریکی کے بعد چاند کا ٹھنڈا ایک خاص شان رکھتا ہے۔ یا تاریکی میں روشنی پھیلانے کے لحاظ سے وہ بہت قابل
قدر ہوتا ہے۔

ترجمہ (اور) اس کو بڑی مہربانی اور بخشش کے ساتھ اپنے سامنے بٹھایا۔ اس کے بعد (اس کو)
کہا۔ اے (عزیز) تو ایسا خوش منظر ہے (جیسے کالی راتوں میں چاند کا لطف ہے)
بے حجاب عالم راتے نور دین شبست
با کمال عشق تو دین نقصا تم چو شمع

ماہرونی جعد موئی مشکبو
نیک خوئی نیک خوئی نیک خو
لغات۔ آہرو۔ مرکب غیر متزاجی چاند کے سے چہرے والا۔ جعد مو۔ گھنگریالے بالوں والا۔ مشکبو جس
سے مشک کی سی خوشبو آئے۔

ترجمہ۔ تو خوبصورت ہے۔ گھنگریالے بالوں والا ہے مشکبو ہے۔ نیک خو ہے نیک خو
ہے نیک خو ہے۔ کمال ہے

دماں نگہ تنگ و گل جن تو بسیار
مکھچین بہار تو ز دماں گلہ دار د

اے درغیا گز نبوے در تو آں
کہ ہے گوید برائے تو فلاں

شاد گشتے ہر کہ رویت دیدیے
دیدت ملک جہاں از دیدیے

لغات۔ فلان سے وہ غلام سیہ رنگ مراد ہے۔ جس سے بادشاہ پہلے گفتگو کر چکا ہے۔ دیدیے۔

از دیدیے۔ محل میں دیدے از دیدے ہے۔ ماضی متناہی ہے۔ آخری ایک باسے زائد ملحق ہے۔
ترکیب۔ مگر نبوے الہ شرط دوسرا شرط ہے۔ گز نبوے در تو آں۔ میں آں کا اشارہ الیہ ردائل اخلاق

ہے۔ جو سہین ہے۔ اور اگلا معرہ اس کا بیان۔

ترجمہ۔ اے کاش! اگر تجھ میں وہ (بڑی) باتیں نہ ہوتیں۔ جن کا تیرے اندر ہونا فلاں (غلام) بیان کر رہا ہے۔ تو جو شخص تیرا دیدار کرتا (تجھے حسن صورت اور حسن سیرت دونوں کا جامع پاکر خوش ہو جاتا۔ تیرا دیدار دنیا بھر کی بادشاہی مل جانے کے برابر ہوتا۔ گما تیل سے

ہمارے عالم کش دل و جاں تازہ میدارو برنگ بھاب صورت را ہوا باب ہننے را

مطلب۔ غلام پاستخان کی کند پر کند پڑھی ہے۔ پہلے اس کی تعریف کی۔ جس سے غرور و خود پسندی اور تجب تکبر کے مہلکات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک اس سے بھی زیادہ پر خطر آزمائش میں اس کو ڈال دیا۔ یعنی یہ کہ کر کہ دوسرا غلام تیرے حق میں بدگوئی و عیب گیری کر رہا ہے۔ اس کو مبتلائے غضب و اشتعال کر دیا۔ کہ غرور غرور کے نشے میں تو کچھ کچھ سوچ بچ کا احساس باقی رہتا ہے۔ مگر غصے میں عقل بالکل تیرہ تار ہو جاتی ہے۔ نیکی۔ ہی۔ نفع و نقصان ادا اپنے برائے کا بالکل خیال نہیں رہتا۔

وقت غصہ کیجیے سوچ کی بات کہ اب جلدی میں پیش آئیگی خطرات

غضب میں قلب ہوتا ہے وحوال دھا اندھے میں نہ ہونا گرم رفتار

پہلا غلام بچہ مغزو سبب القلب تھا۔ وہ حلم و تحمل کا عوگرا درضا و تسلیم کا مجسمہ تھا۔ اس لئے ایسی آزمائش میں پہلے مرگئے نہیں ملا۔ صائب سے

کے بلکہ رضا و خشکیں نے باشد دریں دیا جن گل آتشیں نے باشد

گرمیہ غلام ان اوصاف عالیہ سے عاری تھا۔ اس لئے اس کو بے امتحان میں گر گیا۔ ادا ان باتوں سے متاثر ہو گیا۔ چنانچہ اس کی طرف گفتگو ملاحظہ ہو۔

گفت رفزے را بگوئے پادشاہ کز برائے من بگفت آں میں تباہ

لغات۔ رفز۔ اشارہ کنایہ۔ شتم۔ قدرے۔ دین تباہ۔ بے دین۔ لاذہب۔ فاسق و فاجر۔ ترجمہ۔ کہنے لگا۔ حضور کچھ تو بیان فرمائیں۔ جو اس بے دین نے میرے بارے میں کہا ہے۔

گفت اول صف دور و میت کرد کاشکارا تو دوائی خفیہ وزو

لغات۔ وصف۔ بیان۔ دور وئی۔ نفاق۔ اندھے کچھ اور باہر سے کچھ ہونا۔ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ ہونا۔ کاشکارا۔ ایک شکار۔ دوائی۔ دواہستی۔

ترجمہ۔ بادشاہ نے کہا پہلے تو اس نے تیرے دور خے من کا ذکر کیا۔ کہ تو سامنے تو دوائی (کی طرح مفید و نافع ہے) اور اندر سے دور کی طرح باعثِ اذیت ہے۔

دور برابر جو کسفند سلیم در تھا ہچو گرگ مردم خوار

غنی رہے

ہر کہ کرد از دوزبانی دل مردم افکار عاقبت دہر کند در و ہنش خاک چو مار

جُبُٹ یارش راجو ارنشہ گوش کرد در زماں دریائے شمش جوش کرد
لغات - جُبُٹ - خباثت - بد بطنی - ناپاکی طبع - گوش کرد - سنا - در زماں - فوراً - اسی وقت -
ترجمہ - جب اس نے اپنے ساتھ کے (غلام) کی بد بطنی بادشاہ سے سنی - تو فوراً اس کے غصے
کا دریا جوش میں آگیا -

کف برادر دال غلام و سچ گشت تاکہ موج ابجوا و از حد گشت
لغات - کف - جھگ - کف براہ رون - یہ ہے غضبناک ہونے سے - موج - بگڑی - کسی کی خدمت کرنا -
ترجمہ - وہ غلام رشادت غضب سے اکف بھر لایا اور لال ہو گیا - جسے کہ اس کی بھوک موج حد
گذر گئی -

کوزاقل دم کہ باسن یار بود ، پچوسگ در قحط سرگیں خوار بود
لغات - کوزاقل - کمزور - باسن - پتلے وقت سے - سرگیں - گوبر کھانے والا مراد دنی بغض -
ترجمہ - کہ وہ پتلے وقت سے جب - سے کہ میرے ساتھ ہے - کتے کی طرح قحط میں گوبر کھا جانے
والا ہے -

مطلب - جب سے میرے ہمراہ ہے - میں اس کو آزماتا رہا ہوں - تو ثابت ہوا ہے کہ وہ دنی بغض اور
جُبُٹ الطبع ہے - لہذا خود ایک شخص ذلیل حاضر ہے - اور قحط میں سرگیں خوار ہوئے سے اس کی دانت و خباثت
کی اور بھی تاکید کی ہے - ایسے ایسا کتنا جس میں صبر و خوداری نہیں ہے - حتیٰ کہ وہ قحط کے شدید سے تنگ آکر
گوبر کھانے پر آمال ہو جائے - بخلاف اس کے ایک صاحب اور شریف النفس حاضر مثلاً شیر بانگ بھوک سے مر
جائے گا - گریسی ناپاک اور گستاخی چیز کی طرف آمال نہ ہوگا - ایسا ہی اس غلام کا حال ہے - کہ کوئی ذرا سی حالت
طبع بات دیکھ کر میری خدمت و بدگوئی کے ناپاک کام کا ترک ہوئے گا - کوئی شریف آدمی ایسا نہیں کرتا - چاہیے

چوں بیسے باہر اراں عیب و عار روز و شب در صحن عالم آشکار

بیندا نک بیسے از صاحب کرم بر نیار و خیر - لعن و لعن دم

آں بے بیاباں شود کیمسریاں وایں بکر آں نیب لایہ زباں

چوں دما دم و چوں چوں جرس وشت بر لب زوشنشاہش لبس
لغات - دما دم - دھیرم - اہل انصاف کے لئے - جیسے شارب - جس - گھڑیل - گھنٹہ - تشبیہ - مسلسل - بندھا -
میں ہے نہ کہ چوں - جسے جس طرح گھڑیل مسلسل آواز دینے جاتا ہے - اسی طرح وہ مسلسل بھوک رہا تھا - مگر گھڑیل
کسی کی بھوک نہیں کرتا -
ترجمہ - جب وہ گھنٹے کی (مسلسل آواز کی) طرح لکاتا اس (غلام) کی بُرائی کرتا گیا - تو دآخر بادشاہ
نے اس کے منہ پر لکھ رکھا - کہ بس کرو -

گفت داشتند ترا از دوسے بدان از تو جان گنہ رست و فرات زبا

لغات - از دوسے میں جن از امتیاز کے لئے ہے۔ بدان امر ہے دانستن سے مجتہدہ۔ ناپاک و غلیظ۔ و فرات زبان میں از اضافہ ہے۔ یعنی زبان یار تو۔

ترجمہ - دیکھ! کہا یاد رکھ! میں نے تجھ میں اور اس میں خوب امتیاز کر لیا ہے (مجھے معلوم ہو گیا کہ تیری روح گندی ہے۔ اور تیرے ساتھ کے (غلام) کا (صرف) منہ۔

پس نشین اے گندہ جان از دُور تو تا امیر او باشد و مأمور تو

لغات - از دُور میں از زمانہ ہے۔ امیر حاکم۔ امیر مامور۔ محکوم۔ تحت۔ نوکر۔ ترجمہ - پس اے گندی روح والے! تو دُور بیٹھ۔ تاکہ وہ (تجھ پر) حاکم ہو اور تو (اس کے) ماتحت (رہے)۔

بہر اس گفتند اکابر و جہاں راحۃ الانساک فی حفظ اللسان

لغات - اکابر جمع کبیر۔ بڑے بڑے لوگ بزرگ بجا ظالم و معروف کے۔ نہ بجا ظالم و دھشت۔ ترجمہ - اسی لئے بزرگوں نے (جو) دنیا میں (گزرے ہیں) فرمایا ہے کہ انسان کا آرام زبان کو حاکم رکھنے میں ہے۔

مطلب - حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ مقولہ منقول ہے کہ میں سکت منجی و راحۃ الانساک فی حفظ اللسان۔ یعنی جو شخص خاموش رہا۔ اس نے نجات پائی۔ اور انسان کا آرام زبان کو حاکم رکھنے میں ہے۔ اس کے ہم معنی یہ حدیث ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ نجات کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا۔ اَمْلَأْتُ عَلَیْكَ لِسَانَکَ الْخَبْرَ یعنی اپنی زبان کو تباہی میں رکھو (مشکوٰۃ) اور فرمایا من یضمن لی ما بین الحیثیہ و ما بین رجليہ اضمن له المجنۃ۔ جو شخص اپنے دونوں جبروں کے درمیان کی چیز (یعنی زبان) اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز (یعنی شرمگاہ) کو قابو میں رکھنے کا میرے سامنے ذمہ اٹھائے۔ میں اس کے لئے ہر شے کا ذمہ اٹھاؤں (مشکوٰۃ) غنی ۴۰۵۔

گر تیغ بر سر دم رسد از جانے دم لکین چو کہ نالہ در خیم زبان کنم

صائب ۵

شمع از تیغ زبان خود بر سر زبر تیغ زینا را ز آفت تیغ زبان بگاہ اش

در حدیث آمد کہ شمع از ریا بچو سبزہ گو لخن واں اے کیا

لغات - گونجی۔ بگلیں۔ آگ کی بھٹی۔ کوثر اگر کٹ پھینکنے کی جگہ وہاں دوسرے معنی ملا وہیں (بجہ العلوم) ترجمہ - اے عقلمند! حدیث میں آیا ہے کہ ریاکاری کی تیغ ایسی ہے۔ جیسے کوثر سے کرکٹ کی جگہ پر ڈاکا ہوا (سبزہ)۔

مطلب۔ کتب حدیث میں یہ حدیث نہیں ملی۔ وقرآن دل شغوی میں حضرت علیؑ کا ایک قول گزیر چکا ہے۔

زمان علیؑ نہ مرد نفل جاہلان برہم حال بھی سب زہمت اسے ظلال

اور وہ قول یہ ہے۔ نعم الجاہل کو وضاحت فی منہ بلکہ۔ اس حدیث کا مضمون اس قول سے کسی حد تک شبہ ہے۔ غرض میں طرح غلاط کے انبار کے اوپر کا سبز ہٹا ہر ہرا بھرا اور خوش رنگ ہوتا ہے۔ مگر اس کی جڑ میں گندگی بھری ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ غلام بظاہر خوبصورت۔ خوش کلام اور طعناور تھا۔ مگر اس کے باطن میں جنت و ناپاکی بھری تھی۔ یہی حال ریاض کی عبادت کا ہے۔ کہ بظاہر ایک مقدس و مطہر کام ہے۔ مگر اس کی یہیں گندہی نیت کام کر رہی ہے معدی رہے۔

منہ آبرو سے رہا راحل کراں آب در زیر دارد وصل
چو رضیہ بدہشتم و خاکسار چو شود آب ناموس برے کار
بر سے دیا خوش سہل ست دوست گرش با خدا دو توفی فروخت

پس بدانکہ صورت خوب نکو با حصال بد نیز زد یک نشو

لغات۔ نیز زد۔ براہری نہیں کر سکتی۔ نشو۔ چار جو کے برابر وزن غالباً فارسی لفظ ہے۔ اور ہندی میں تسو سو انچ دیکھ کر کوکتے ہیں۔ اس کا طے سے پاپ ہے۔

ترجمہ۔ پس واضح ہو کہ اچھی اور خوش نما صورت (جو) برے خصال کے ساتھ (ہو) چار جو کے برابر اچھی قابل قدر نہیں۔ غور جائے۔

لیکن تیج باشد و چشیدن گلِ تر گس نکو باشد بدین

و ربود صورت حقیر و ناپذیر چوں بود نقش نکو و رپاش مریم

لغات۔ ناپذیر۔ جس کو دل قبول نہ کرے۔ ناپسند۔ درپاش۔ درپاسے اور میرا مر ہے مرنے سے مراد

تربان ہوجاؤ۔

ترجمہ۔ اور اگر اس کی صورت ناچیز اور ناپسند ہو۔ جب اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو اس کے قدموں پر جان وے ڈالو۔ حافظہ۔

حسن مہربانِ مجلس گر بے دل بے برد وین عشقِ مہربان طبع و خوبی اخلاق بود

چند بازی عشق با نقش سبو بگذرا ز نقش سبو و آب جو

ترجمہ۔ گھڑے کے نقش کے ساتھ کب تک عشق بازی کرو گے۔ گھڑے کے نقش کو چھوڑو اس کے اندر کا پانی تلاش کرو۔

مطلب۔ ظاہر پر نرم و باطن کے فائد تلاش کرو۔ کماتیل ہے

شاہد آن نیست کہ توے و میا نے دارد

بندہ طاعت آن باش کہ آنے دارد

چند باشتی عاشق صورت بگو طالب معنے شو و معنے بگو
ترجمہ۔ صورت کے عاشق کب تک رہو گے۔ کچھ کہو تو سہی۔ (صورت مقصود نہیں اسکو
چھوڑو) معنے کے طالب بنو اور معنے کو تلاش کرو۔ امیر خسرو ۷
بصورت خوش مشورہ دے سنے نے فائدہ کو ترانے قن۔

صورت ظاہر فنا کر دو بدل عالم معنے بماند جا وداں
ترجمہ۔ یاور کھو کہ ظاہر صورت تو فنا ہو جائے گی۔ داور (عالم معنے ہمیشہ رہیگا۔ لہذا
عالم معنے کی طرف متوجہ رہو) ۷
نگناہ شہر صورت بیت قادیان ۷

صورتش دیدی ز معنے غافل از صدف دُر الریز گر عاقلی
ترجمہ۔ تو نے اس (مطلوب) کی صورت تو دیکھ لی۔ معنے سے غافل ہے اگر عقلمند ہے۔ تو
سید سے مونی کو اختیار کر ۷

وہ بھنے نبرد ہر کر نصرت صاحب
پہچائینہ تہمت ز بازار رکود
ایں صدف ہائے قلاب درجہاں
گرچہ چمکہ زندہ انداز بہر جاں
لیک اندر ہر صدف بنو دگر
چشم بکشا و در دل ہر یک نگر

لغات۔ قلاب جمع قلاب۔ جسم۔ جٹہ۔ اذہر جان۔ جان کی سلامتی کے لئے بعض نسخوں میں یہ لفظ ازبجر
جاں درج ہے۔ پھر اس کے معنوں کو ہوا کرنے کے لئے شارمین کو تاویل کے تکلفات کرنے پڑے۔ ہمارا
اذہر جان کا نسخہ تکلف کا غیر محتاج بھی ہے اور مفید مقصود بھی۔

ترجمہ۔ اگرچہ یہ تمام (اجسام کے) اسید و نیامیں جان (کی سلامتی) کے لئے زندہ (وسلہ)
ہیں۔ (اور ان کی زندگی سے ان کی جانوں کا پتہ لگتا ہے) مگر ہر صدف (جسم) میں (فضائل کے)
موتی نہیں ہوتے۔ آنکھ کھولو اور ہر شخص کے دل پر غور کرو۔

مطلب۔ بے شک ہر جسم میں روح ہے۔ مگر ہر روح کا فضائل کمالات کے زور سے آراستہ ہونا ضروری
نہیں۔ تم کو ہر شخص کی روحانی اور قلبی حالت پر خوب غور کرنا چاہئے۔

کانچہ دارد ایں چہ دارد میگزین زانکہ کیاب رست آں دوریش
لغات۔ میگزین صیغہ اسر ہے گزیدن (اختیار کرنا) سے۔ درتین۔ قیمتی موتی۔
ترجمہ۔ کہ وہ کیا رکھتا ہے یہ کیا رکھتا ہے (پھر جو اچھی بات ملے اس کو) اختیار کرو۔

کیونکہ وہ اچھی بات کا قیمتی نمونہ کم ملتا ہے۔

مطلب۔ یہی منشا ہے اس حدیث کا کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فحیثما وجدھا فهو احسن ریضاً۔ یعنی وہانی کی بات مومن کا گمشدہ مال ہے۔ پس جہاں وہ اس کو پائے۔ وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب ایک اور پرانی صورت دیکھئے کافرق بتاتے ہیں۔

گر بصورت بگڑی کو بے شکل در بزرگی ہر ت صد چندان کہ لعل

ترکیب۔ اگر بصورت بگڑی شرط۔ کو بے شکل انجاس کی جزا۔ عروض تانیہ میں مساحت ہے۔

ترجمہ۔ اگر تم صورت کو دیکھو۔ تو ایک بہاؤ شکل میں اس سے سو گنا بڑا ہے۔

مطلب۔ لعل سے پہاڑ صد چندان کیا بلکہ اگر لعل چندان نہیں تو بھی کم ہے۔ پس اگر صورت قابلِ لحاظ ہو تو پہاڑ کو لعل سے زیادہ قیمتی اور قابلِ قدر ہونا چاہئے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اس سے ظاہر ہوا۔ کہ صورت معقود نہیں بلکہ کوئی امر معنوی ملحوظ ہے۔ جو پہاڑ میں نہیں ہے۔ اور لعل میں موجود ہے۔ ہر چہ بقامت کمتر بعیت بہتر سعدی روئے

نزد اہل ضرر و کبر بود

کو د کے کو بقل پیر بود

ہم بصورت دست و پا و چشم تو ہر ت صد چندان کہ نقش چشم تو

ترجمہ۔ اسی طرح تمہارے ہاتھ پاؤں اور باقی جسم صورت میں تمہاری آنکھ کی شکل سے سو گنا زیادہ ہیں۔

لیک پوشیدہ نباشد بر تو ایں کز ہمہ اعضا و چشم آمد گزین

ترجمہ۔ لیکن تم پر یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ کہ دونوں آنکھیں تمام اعضا سے برگزیدہ ہیں **مطلب**۔ جس طرح آنکھ کا چھوٹا سا۔ جو درے بڑے اعضا پر فائق ہے۔ اسی طرح معنی جو ایک محض اور بامعنی امر ہے۔ بصورت سے افضل ہے۔ چنانچہ پیر زمانے ہیں۔

از یک اندیشہ کہ آید در دروں صد جہاں گرد و بکیرم سز گوں

ترجمہ۔ ایک خیال سے جو کسی بادشاہ کے دل میں آتا ہے۔ صد ملک ایک دم میں تباہ ہو جاتے ہیں۔

مطلب۔ خیال بھی ایک معنوی امر ہے۔ جس کی شان اس قدر بلند ہے۔ کہ جب کسی فرمانروا کے دل میں جنگ و جدل کی حرکت کرتا ہے۔ تو ملکوں کے ملک تہ بالا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ایک امر معنوی کا عالم صورت پر کس قدر شدید اثر پڑتا ہے۔ اس سے بھی معنی کی فضیلت صورت پر ظاہر ہوتی ہے۔ صد جہاں اور بکیرم کی تقدیرات مبنی بر مبالغہ ہیں۔

جنم سلطان گر بصورت یک بو صد ہزاراں شکرش درنگ بود

لغات - تنگ - دور و سوپ - یک اور تنگ کا قافیہ محل نظر ہے۔
ترجمہ - بادشاہ کا جسم اگرچہ صورت میں ایک ہوتا ہے - لیکن اس کی لاکھوں سپاہ راشارہ
چشم پر حرکت کرتی ہے۔

مطلب - اگر صورت ظاہر کوئی محدّد ہوا ہوتی - تو ایک جسم لاکھوں اجسام پر یوں فائق نہ ہوتا۔ اس سے
معلوم ہوا کہ صورت ظاہر کچھ وقت نہیں رکھتی - یہ سارا اگر شکستہ کسی امر معنوی کا ہے - جس نے ایک جسم کو اجسام
کثیرہ پر برتری دلائی - یہاں تک معلوم ہوا کہ ایک جسم کو اس کے معنی کی بدولت دیگر اجسام کے مقابلے میں
کس قدر عظمت حاصل ہو جاتی ہے - اب یہ بتائیں گے کہ خدا اس جسم واحد کی بھی اپنے معنی کے مقابلے میں کیا
دقت ہے۔

باز شکل و صورت شاہ صفی ہشت محکوم کی فکر جفی

لغات - معنی برگزیدہ - منتخب - محکوم - زیر حکم - تخت - تابع - جفی - ہشت - بدست۔
ترجمہ - پھر اس برگزیدہ بادشاہ کی شکل و صورت بھی ایک ٹخنہ خیال کے تابع ہے کہ جب
وہ خیال پیدا ہوتا ہے - تو اس کے اعضا اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔

خلق بے پایاں زیک اندیشہ میں گشتہ چوں سیلے روانہ بر زمیں

ترجمہ - ایک خیال (یعنی ارادہ خداوندی) کو دیکھو کہ اس سے بے انتہا مخلوق سیلاب کی طرح
زمین پر پیل رہی ہے۔

ہشت آل اندیشہ پیش خلق خرد لیک چوں سیلے جہاں خور و وبرد

ترجمہ - گو وہ خیال لوگوں کے سامنے چھوٹا اور غیر محسوس ہے - لیکن (جب اٹھے تو) سیلاب
کی طرح جان کو خورد و وبرد کر جائے۔

مطلب - اس خیال سے بقول ارادہ اللہ مراد ہے کہ اس کا جہاں بھر کو زیر و زبر کر دینا ظاہر ہے۔ کما قالہ
تعالیٰ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمُسْلِمِينَ ابْنَ إِسْمَاعِيلَ وَأُمَّةً وَامَّةً
فِي الْآرْضِ جَمِيعًا (اسے پھر ان لوگوں سے کہو دھلا جاؤ تو سہی اگر اگر اللہ مرے کے بیٹے سمجھ کر ان کی والدہ
اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو ایسا کون ہے جس کا کچھ بھی خدا پر زور چلتا ہو (۱۳) شیخ غلام

اوست سلطان ہر چو خا ہل کند عالمے را در دے دران کند

فرزہ یعنی جہاں برہم زند کس نے آرد کہ آنجا دم زند

اور اس سے سلاطین کے فائز تانہ ارادوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہو۔ یہی وجہ اٹھتی ہیں تو ملکوں کا صفایا
کرتے چلے جاتے ہیں۔ کما قالہ اللہ تعالیٰ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا

أَعَزُّوْا هَٰؤُلَاءِ أَذَلَّةً ۚ وَلَكِنَّ الْإِلٰهَ يُفَعِّلُونَ ۚ (اپنے اہل و بار سے) کہہ گا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں
(فاتحانہ) داخل ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کو تباہ اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیکر تے ہیں۔ اور (واقعہ میں) ایسا
ہی کیا کرتے ہیں (دسل ۳۷) قاسمی غفرلہ

چو شطرنج از ناچارے دو شاہ
چو سلطان کشاید در کارزار
چو ریز و گمرگ ابر دریا نشار
چو باجہ خستہ الی آور و ترک تار
شود عرصہ ملک و لشکر تباہ
بحریم یکے کشتہ گرد و ہزار
بہ کل باد از دے را بی نہار
خدا نہ نہال گل از بید باز

خلق عالم چوں بہت حق شبان

لغات - ر - روز - شبان - چرواہا - گڈریا - یہی لفظ دوسرے مصرعے میں جمع شب ہے خلاف قیاس -
صناع - شبن کے لفظ میں تخمین -

ترجمہ - دنیا کی مخلوق گویا (کبریوں کا) ریڑ ہے اور حق تعالیٰ (اس کا) چرواہا - چوسب کو
دن رات دوڑاتا ہے -

مطلب - اوپر جو ارادہ الہیہ کا ذکر آیا تھا - یہاں اس کے عالم پر عادی ہونے کی مزید توضیح کی ہے - ہنر مند
دہاں محل کہ روز با وندیش عالم
بیان مدہ صر مشہ بکارت

پس چوے مینی کہ از اندیشہ
خانہا و قصر ہا و شہر ہا
ہم زمین و بحر و ہم ہنر و فلک
زندہ از دے پنجو از دریا سنگ

ترجمہ - پس جب تو دیکھتا ہے کہ جہاں میں ہر پیشہ خیال و ارادہ ہی سے قائم ہے۔ جتنے کہ گھر
اور محل اور شہر اور پہاڑ اور جنگل اور نہر ساتھ ہی زمین اور سمندر اور نیز سورج اور آسمان اس ارادہ
کی بدولت زندہ ہیں - جیسے دریائے مچھلی زندہ ہوتی ہے -

پس چو از انہی پیش تو کور
تن سلیمان ست اندیشہ چو مور

ترجمہ - پس (خیال و ارادہ کے) اس قدر علوشان کے باوجود کیوں تجھ (فعل کے) اندھے
کے سامنے بیوقوفی کی وجہ سے جسم حضرت سلیمان کی طرح (شاندار) اور خیال چوینی کی طرح
(حقیر و ناچیز) ہے -

میدان پیش شہیت کہ بزرگ
ہست اندیشہ چو موتش تن سترگ

لغات - کہ - کہو - سترگ - بزرگ - سلاں -

ترجمہ۔ (تجربہ ہے کہ) تیری نظر کے سامنے پہاڑ بڑا نظر آتا ہے۔ خیال چہے کی طرح (تجربہ) اور جسم کلاں ہے۔

نوٹ۔ ایک شاعر نے ایک آندہ طرح بھی ترجمہ کر کے دکھایا ہے۔ جس میں کہ (مخفف کوہ) کو کاف بانیہ توڑ دیا ہے اور تقدیر کلام یوں شیرازی ہے۔ پیش محبت اندیشہ کہ بزرگ ہست چون موش و تن سترگ سینائیہ۔ اور بزرگ ہست کہ اندیشہ کی صفت مقدم مانا ہے۔ ترجمہ کی ترکیب تو بیشک صاف ہے۔ مگر شعر کی عبارت اس کو قبول نہیں کرتی۔ نہ بزرگ ہست اندیشہ کی صفت بن سکتی ہے۔

عالم اندر چشم تو ہول عظیم زابر و برق و رعد و ابری لرز و بیم

لغات۔ ہول۔ ڈر۔ ہولناک معبر یعنی اہم فاعل اسے مبالغہ جیسے عدل یعنی عادل۔ ترجمہ۔ عالم تیری نظر میں ہولناک اور عظیم (الشان) ہے۔ بادل۔ بجلی۔ اور کڑک سے تو کانپنے اور ڈرنے لگتا ہے۔

وزجہاں فکرتی اسے کم زرخ امین و غافل چونگی بے خبر

لغات۔ کم زرخ۔ گدھے سے بھی کم عقل۔ سنگ ہستی۔ ترجمہ۔ اور اسے گدھے سے بھی کم (عقل آدمی) تو عالم فکر ہے پر دلاور غافل ہے (ذی لائق) تو پتھر کی طرح بے خبر ہے۔

مطلب۔ جو شخص عالم فکر سے لاپرواہ ہو۔ وہ خداوند تعالیٰ کے ارادے سے بھی نذر ہوتا ہے۔ جو اس عالم کا ایک جز ہے۔ پس کم زرخ ہونے میں کیا کسر ہے۔ کیونکہ فاعل تو وہی ہے۔ جو خداوند تعالیٰ کے ارادے سے ڈرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ اقبال ص ۷۷

خوبی و عذراں ایمان مست دلس خوب غیر از شرک پہنان مست دلس

زانکہ نقشتی و زخرد بے بہرہ آدمی خونیتی خسر کرہ

ترکیب۔ زانکہ نقشتی و زخرد و الخ ہر وہ جملہ اسمیہ ترکیب عطیفی جملہ مطوفہ ہو کر علت ہوئی۔ آدمی خواہ اس کا معلول اس صورت میں زانکہ یعنی چونکہ ہوگا۔ یا یہ سارا شعر علت ہو مابقی کی۔ پھر زانکہ کے معنی کیونکہ ہوں گے۔ ترجمہ۔ چونکہ تو محض ایک (مشی کی) صورت ہے اور عقل سے بے بہرہ ہے۔ اس لئے تو آدمی کی خصلت والا نہیں ہے۔ بچہ خرد کی طرح خالی از عقل ہے۔

مطلب۔ کہہ خیرینے بچہ خرد سے اس کو گدھے کی انس نہانا مراد نہیں بلکہ یہ ایک دشنام ہے۔ شرعاً عام ہے۔ اور اخلاقاً وہ راز مروت۔ بلکہ بے وقوفی میں گدھے کے بچے سے تشبیہ دینا مقصود ہے۔

جہل محضی و زخرد بیگانہ بونداری و زخرد دیوانہ

لغات۔ جہل جنس۔ وہ نادانی جس کے ساتھ دانش کا شمع بھی نہ ہو۔ اور اس سے جاہل مطلق مراد ہے۔ مبالغہ کی غرض سے مصدر میں اسم فاعل استعمال ہوا ہے۔ نرا جاہل۔ ترکیب۔ ہونماری میں بکامصاف غیر راجح بخود مقدر ہے۔ از خدا متعلق ہے۔ دیوانہ کے سرحدوتیکہ اس پر داؤ عاطفہ ہو۔ مگر بعض شخص میں بلا داؤ از خدا ہے اس صورت میں اس کا متعلق بہ ہونماری ہونا بہت موزوں ہے۔ پھر قدرت کی بھی حاجت نہیں۔ ترجمہ (۱) توڑا جاہل ہے اور عقل سے بیگانہ ہے۔ (اس کی) بوجہی کچھ میں نہیں اور خدا سے دیوانہ (دار غافل) ہے۔

(۲) بصورت ارضا (توڑا جاہل ہے۔ اور عقل سے بیگانہ ہے) (معرفت) خدا کی تجھ میں بوجہی نہیں ایک سودا دنی ہے۔

سایہ راتو شخص مے سینی زجہل **شخص زان شد نزدیک بازی وٹیل**
ترجمہ۔ سایہ کو تو اپنی نادانی سے شخص محسوس کر رہا ہے۔ اس لئے شخص تیرے نزدیک ایک کہیں اور لے وقت چیز ہے۔
مطلب۔ غیر مقصود کو مقصود سمجھ رہا ہے۔ اس لئے مقصود کو بے وقعت سمجھتا ہے۔ مگر آخر کار ایک دن تجھیں کلیں گی۔ اور اصلیت عیاں ہو جائیگی۔ آگے اس کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔

نیک ز غیبت یک نمود آتش است **کز لطافت چوں ہوائے دکش است**
ترجمہ۔ دیکھو عالم غیب کا ایک نمونہ آگ ہے۔ جو لطافت میں ہوائے دکش کی طرح ہے۔

تا بچنے در نے پید کشف **آگہی نبود بصر زان لطیف**

لغات۔ کشف۔ ٹھوس۔ پتھان۔ گاڑھا۔ لطیف۔ باریک۔ نازک۔ غیر محسوس۔
ترجمہ۔ جب تک کہ کسی ٹھوس جسم سے اس کا تعلق نہ ہو جائے۔ سمجھا کہ اس غیر محسوس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔

باز افزوں ست ہنگام اثر **از ہزاراں تیشہ و تیغ و تبر**
ترجمہ۔ پیر اثر کرنے کے وقت وہ ہزاروں تیشہ اور تلواروں اور کھانٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔

مطلب۔ آگ کی قوت کا بیان ہے کہ جب وہ بھڑکتی ہے۔ تو ہزاروں کا اس کثرت اور اس وسعت سے صفحا کرتا ہے کہ ہزاروں ہتھیاروں سے بھی نہ ہو سکے۔

باش تاروزے کہ آن فکر و خیال **بر کشاید بے حجابے پرو بال**

ترجمہ۔ اس دن تک ٹھیر جب وہ فکر و خیال بلا حجاب پر اور بازو کھولے۔

مطلب۔ ارادہ باری تعالیٰ ایجاد اور اعدام دونوں قسم کے افعال سے متعلق ہوتا ہے۔ مگر ایسا دو کثرت اعدام کا اثر عام قلوب پر زیادہ پڑتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آگ رات دن مختلف فوائد دیتی ہے۔ اس سے روشنی ہوتی ہے۔ یہ مختلف دھاتوں کو ڈھالنے اور نرم کرنے کا کام دیتی ہے۔ اس سے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ و ہکذا۔ اسی طرح پانی سے صدہ فوائد ہیں۔ حیوانات کا یہ مایہ نباتات ہے۔ باغ و باغ کی اس سے سرسبز ہے۔ مگر ان فوائد کے لحاظ سے ان کو چندان وقعت نہیں دی جاتی۔ ہاں اگر آگ ایک ہولناک آتش زدگی سے شہر کو تباہ کرنے لگے۔ یا پانی ایک سیلاب کی صورت میں آبادی کو غرقاب خاک کرنے پڑ جائے۔ تو پھر لوگوں کے دلوں پر ان کی سیرت کا کتنا شہیتا ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ کا ارادہ رات دن ابدی و عیسیٰ کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے۔ مگر عوام کی نگاہوں کی طرف نہایت کم وقعت ہوتی ہے۔ ہاں اگر اس کا ارادہ اعدام و ہلاک کی صورت میں نمایاں ہو جائے۔ تو دنیا سے حجاب غفلت اٹھ جائے۔ جیسے کہ مولانا جامی بطور مناجات کہتے ہیں۔

فلزلہ و زلزلہ خفسہ افکن	ایک دوسرے کا ورہ بہم دشمن
باغ عناصر کہ زمیں غش مست	آب گوارندہ جہاں دلکش مست
خاص ترین سیوہ اکادمی مست	لذتیں بازداشتی بھر جی مست
پختہ و خامش ہمہ بر خاک ریز	بر سرش از باد اہل خاک بسینہ
تا ہمہ دانش کہ صانع توئی	مبہرہ اس جملہ بدائع توئی

مولانا فرماتے ہیں کچھ مدت ٹھیرو۔ ایک دن ایسا آنے والا کہ ارادہ الہیہ تم کو اپنے پورے جلوے دکھائیگا۔ پھر تم اس کی وقعت و عظمت کو سمجھو گے اس دن کیا ہوگا؟

کوہا یعنی شہ چوں پشیم نرم
فیرت گشتایں زمین سرد گرم
ترجمہ۔ تو پہاڑوں کو نرم اون کی طرح ڈاڑھتے پھرتے اویکھے گا۔ اور اس سرد و گرم زمین کو نیرت (دوا بود) جونی (دیکھ لیگا)

مطلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ اور پہاڑ اس طرح اڑ رہے ہوں گے۔ جس طرح دفنی ہوئی اُون اِذَا دُكِّتِ الْاَرْضُ دُكًّا دُكًّا جب زمین مارے دھکوں کے پکھنا چڑھ جائیگی۔

نہ سما بینی زاختر نے وجود
جز خدایے واحد حئی و دود

لغات۔ سما۔ آسمان۔ اختر۔ ستارہ۔ حق۔ زندہ خداوند تعالیٰ کا نام۔ دود۔ دوسرے رکھنے والا نام یا ریتابی۔ ترجمہ۔ نہ تو آسمان کو (سلامت) اویکھے گا۔ نہ کسی ستارے کا وجود پائے گا۔ سوائے خداوند تعالیٰ کے جو واحد ہے زندہ ہے محبت کرنے والا ہے۔

مطلب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ السَّمَاءَ الْفُطْرٰتِ وَاِنَّ الْاَرْضَ الْفُطْرٰتِ ؕ حَاجِبُ السَّمَاءِ بَیْضٌ جَانِبُ الْاَرْضِ جَبَابٌ رَّسَّ جَبْرُجِسْ۔ اور فرمایا مِّنَ الْمَلٰٓئِکَۃِ السُّبُّرَ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ آج کس کی بادشاہی ہے اللہ واحد قہار کی۔

حسد کردن چشم بر غلام خاص

غلام خاص پر ملازموں کا حسد کرنا

نوٹ - اکثر نفوس میں اس عنوان میں آن غلام خاص لکھا ہے۔ جس سے اُن اسم اشارہ سے اسی غلام کی طرف اشارہ مفہوم ہوتا ہے۔ جس کا قصد چل رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک اور قصد ہے۔ اور غلام بھی کوئی اور فیہ مہموس ہے۔ لہذا اُن کا اضافہ کاتبوں کا تصرف معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے تلمیذ نے جس میں بھی جو نہایت معتبر و صحیح ہے۔ یہ لکھا نہیں ہے۔

پادشاہ ہے بندہ را از کرم برگزیدہ بود از جملہ چشم
ترجمہ - ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو براہ کرم تمام ملازموں میں سے ممتاز کر رکھا تھا۔

جاہلی او وظيفه چل امیر وہ یک قدرش ندیشے صد وزیر
لغات - جاہلی - جیم عربی و کاف فارسی و طیفہ - تنخواہ - راتبہ - وظيفہ - تنخواہ - روزینہ - چل - چل - چالیس
وہ یک - دم - دسواں حصہ - لپہ - ترکیب - جاہلی مبتدا و طیفہ چل امیر مرکب اضافی خبر۔
ترجمہ - اس کی تنخواہ چالیس اہنگاروں کی تنخواہ (کے برابر یعنی) اس کی دسی اقدار و منزلت کا دسواں حصہ سو وزیر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔

از کمال طالع و اقبال و بخت او ایازے بود و ششم نمود وقت
لغات - طالع - ستارہ سمت - بخت - اقبال - ایام ترقی - خوش نصیبی - بخت - نصیب - ایاز - سلطان محمود غزنوی کا محبوب غلام - جس کے لئے سلطان مذکور کی محبت و دیانت فارسی میں ایک ضرب المثل اور شعر فارسی کے لئے ستیش و نظیر اور استعارہ و تشبیہ کا ایک مسالہ بن گئی۔ محمود - سلطان محمود غزنوی افغانستان کا ایک نامور مجاہد اسلام اور تاریخ عالم کے بڑے بڑے فاتحین میں سے تھا۔ جس نے ہندوستان پر سترہ مرتبہ بڑے زور و شور کی چڑھائی کی۔ ان معرکوں میں سے سوسات کی فتح نہایت شاندار اور اسلامی شجاعت و شہادت کی اعلیٰ مظہر تھی۔ اگرچہ بعد صحابہ و تابعین میں بھی مسلمان فاتحین ہندوستان پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ مگر اس سرزمین میں دین اسلام کی اشاعت سلطان محمود کی بدولت ہی شروع ہوئی۔ ان دینی کارناموں کی بدولت خلیفہ بغداد نے اس کو ایک پیش قدمی قرار دے کر سلطان محمود کو امین الملت میں اور اس خطاب بخشا۔ اس کے دربار میں بھی بڑے بڑے اہل کمال موجود تھے۔ ابوریحان بیرونی اس کے دربار کا ایک سونہرے لکڑا ہے۔ جس کو بوعلی سینا کی فکر کا حکیم سمجھا گیا ہے۔ یہی ایک تصنیف بنام کتاب الاسد ہندوستان کے حالات پر سب سے پہلی عربی تصنیف اور نہایت نادر کتاب ہے۔ خود ہی اس کے دربار کا نہایت بالکل شاعر تھا۔ جس نے محمود کی فرمائش سے تاریخ ایران پر ساٹھ ہزار ابیات کی وہ پرچوش متوی

لکھی جس کا نام شاہناہ ہے۔ اور جب تک فارسی زبان و نثر میں موجود ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت کا سکہ رائج رہے گا۔ محمود نہایت رحم دل۔ مصنف مزاج اور معاملہ فہم بادشاہ تھا۔ شہنشاہ میں وفات پائی۔ اور اپنے دار السلطنت غزنی میں مدفون ہوا۔ قافلیہ محنت اور وقت کا فانیہ عمل نظر ہے۔

ترجمہ۔ اپنے ظالم اور اقبال اور بہت ترس کے کمال کی بدولت اس کا یہ مرتبہ تھا کہ گویا وہ ادا کرتا تھا۔ اور بادشاہ اپنے عہد کا محمود تھا۔

مطلب۔ بادشاہ کو اس غلام کے ساتھ وہ محبت و شفقت اور اس کے حال پر اس قدر نظر عنایت تھی۔ پیر سلطان محمود غزنوی کو ریا کے ساتھ صاحب ہے

برہنہ اگرچہ دولت تیمور دست یافت گروں نہاد مطلق زلف و یار را

روح ابا روح شد در اصل خویش پیش ازین تن بودیم بنوینہ خویش

لغات۔ پہلی خویش سے مرتبہ عیان ثابتہ مراد ہے۔ پیش ازین تن اس جسم کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے ہم پروردہ متصل۔ مقابل۔ خویش۔ بچاؤ۔

ترجمہ۔ کیونکہ اس غلام کی روح بادشاہ کی روح کے ساتھ اپنی اصل (یعنی مرتبہ اعیان ثابتہ) میں موجودہ جسم کے ساتھ متعلق ہونے سے پیشتر متصل و متقارب ہو چکی تھی۔ بقول شاعر اگر تن ازین گردونہیں دل جدا سازد مدی وحدت سر دل رنگ از دل باز میراؤ

کاراں دار و کنہ پیش از تن بدست بگذرا ز اینہا کہ تو حادث شدہ است

لغات۔ کاراں دارو۔ معتبر بات ہی وہی ہے۔ اہم بات ہی وہی ہے۔ پیش از تن روح کے متعلق بجز ہونے سے پہلے۔ عالم ارواح۔ روز ازل میں۔ حادث۔ تازہ وقوع میں آنے والا امر۔

ترجمہ۔ اہم امر وہی ہے جو جسم عنصری سے پہلے وقوع میں آیا۔ ان (امور) کو چھوڑو کہ یہ نئے ظہور میں آئے ہیں۔

مطلب۔ آپر تقدیر الہی کا ذکر کیا تھا۔ اب مولانا حسب عادت اس سے مناسب نصیحت کی طرف تھما کرتے ہیں۔ یعنی عالم ارواح کے معاملات ہی قابل اعتماد ہیں۔ عالم اجسام کے معاملات معتبر نہیں۔

چشم عارف را شگونے اخلاست چشم اور کبر شہتاے اول است

لغات۔ راستگو۔ سچ جاننے والا۔ یہاں راست میں مراد ہے۔ احوال۔ بے نیگا کشتہا۔ کمیتیاں۔

ترکیب۔ چشم عارف را شگونے اخلاست۔ چشم عارف کی آنکھ راست میں (یعنی ٹھیک ٹھیک دیکھنے والی) ہے۔ بھینگی نہیں۔ اس لئے اس کی آنکھ (تقدیر ربانی کی) پہلی بھینگی پر ہوتی ہے۔

نوٹ۔ اکثر نسخوں میں پہلا مصرعہ درج ہے ”چشم عارف را شگونے اخلاست“ جس کے سنے ہوں گے سچ کو تو عارف کی آنکھ بھینگی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ عالم ارواح کے معاملات پیچھے گر چکے

لغات۔ گشتی۔ پیشگفتاری خوب۔ خوش رفتار کاف تا زنی کے ساتھ غلط ہے۔ جلدی۔ قدرت ہے۔

ترجمہ۔ بھلا وہ شخص اپنے عمدہ حیلوں سے کیا خوش ہو سکتا ہے؟ جو قدرت حق کو اپنے اوپر مسلط دیکھتا ہے۔

مطلب۔ کہ تمہیں وہ فیض ظاہر دیکھتا ہے۔ کہ میں تمہارے رب کچھ کر لوں گا۔ لیکن صاحب بصیرت اور دنیا سے حقیقت جانتا ہے۔ کہ تمہارے کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ صاحب ۵
باسم بڑی چوہو دیگر وادہ خلق غاشاک را آب رحاں امتیازیت

اودرون دام ودلمے مہند جان توئے نال جہدے نریں جہد

ترکیب۔ جان تو۔ قسم ہے۔ تقدیر تمہارے جان تو کتنا ہی بھروسہ۔ بعض شایعین نے جان تو کو جہد کا فاعل قرار دیا ہے۔ یہ غلطی ہے۔ کیونکہ اس صورت انتشار ضامن لازم آتا ہے۔ کہ پہلے مصرعہ میں جس شخص کا ذکر غائب کیا تھا۔ وہی دوسرے مصرعہ میں مخاطب کیا جاتا ہے۔

ترجمہ۔ وہ (خود تو تقدیر الہی کے) حال میں (پڑا ہوا) ہے اور ایک (دینا) حال (الگ) بچھا رہا ہے۔ تیری جان کی قسم کہ وہ نہ اس حال سے نکل سکے گا نہ اس حال سے۔

مطلب۔ تقدیر الہی کا حال پہلے ہی انسان پر مادی ہے۔ جس سے وہ نکل نہیں سکتا۔ اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا يَهْدِي اللَّهُ فُلًا لَا يَهْدِي اللَّهُ فُلًا يَهْدِي اللَّهُ فُلًا يَهْدِي اللَّهُ فُلًا يَهْدِي اللَّهُ فُلًا۔ جس سے قطعاً یا شرعاً چارہ نہیں۔ تدبیر کا حال بچھانے شک ضروری ہے۔ اگرچہ آپ کو رام تقدیر کا مقید سمجھنا اور تقاضائے تقدیر کے غائب آنے پر یقین رکھنا بھی شرط ایمان ہے۔ مولانا بھروسہ علم فرماتے ہیں۔ کہ بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد گزردہ حال میں مقید ہے۔ جس کی اس کو خبر نہیں۔ اور اٹھا دوسروں کے لئے حال بچھا رہا ہے۔ اور جلد گزردہ حال میں مقید ہے۔ لیکن ہے کہ وہ بھی کسی بندہ کا بچھا ہوا ہو۔ اور بعض کے نزدیک ہند کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ اس صورت میں داؤد عاطفہ نہیں ہے۔ اور مطلب یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال کے اندر اپنی تقدیر کا دوسرا حال بچھا رہا ہے۔ اسے جلد گزرتی جان نہ خدا کی تقدیر کی گرفت سے بچ سکتی ہے۔ نہ اپنی تدبیر کے پھندے سے نکل سکتی ہے۔ حتیٰ کہ خود تیری اپنی تدبیر ہی تجھے تقدیر کے حال میں ڈال دیتی ہے۔ انتہی۔ نظامی ۵
کہ تیر خورن عقاب دلیہ بہر خود آید نہ بالا بزمیر

گر بر وید و بربریز و سد گیاہ عاقبت بر رویاں کشتہ الہ

ترجمہ۔ اگر سیرکنڑوں (سیر کی) گھاس (کے بیج) آگ آئیں۔ اور اگر چہ (ان کا) آگنا خود بخود نہیں بلکہ خاص قصد سے ان کو کسی نے) بویا (بھی) ہو (تو بھی وہ پروان نہیں چڑھیں گے۔ بلکہ) آخر کار خداوند تعالیٰ کا بویا ہوا (بیج) ہی اُسکے گا۔

مطلب۔ اگر تقدیر الہی کے خلاف کوئی تدبیر میں آئے گا۔ اور خواہ اس کا عمل میں آنا اتفاقاً نہیں بلکہ قصداً اور آگاہ ہو۔ تو بھی وہ تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ شیت ایزدی کا مقنا ہی آخر کار خیر میں آگیا۔ ہاتھی ۵

جو تقدیر از عرض آید فرو
نہاد و بندہ دی و دیار سود
آگے تقدیر کے آگے تدبیر کے بے سود ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔

کشت نوکار ید پر کشت نخت ایں دو مغانی ست آں اول دست

ترجمہ۔ (اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تدبیر کی، نئی کھیتی (تقدیر کی) سابقہ کھیتی کے اوپر
بودی ہے (اس لئے) یہ دوسری (کشت تدبیر) ضائع ہونے والی ہے اور وہ پہلی (کشت تقدیر)
تیار ہونے والی۔

مطلب۔ تقدیر کا بیج روز نازل کا بویا ہوا ہے۔ اور تدبیر کا بیج آج کا ہے۔ جس کو تخم تقدیر کے ادب کھیرا
جاء ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ کونسا بیج بار آور ہوگا۔ اور کونسا رائیگاں جائے گا۔ نیچے جو بیج فرما دیئے
جڑ پکڑ چکا ہے۔ وہی بار آور ہوگا۔ اس سے آگے تازہ ڈلے ہوئے بیج کا اجر اسے ارض پر مستط ہونا اور جڑ پکڑنا
مشکل ہے۔

جامی کن اندیشہ کہ تغیر نیل باد
در حکم انزل ہر چہ معر شدہ باشد

تخم اول کامل و بگریہ است تخم ثانی فاسد و بوسیدہ است

ترجمہ (دوسری وجہ یہ ہے کہ) پہلا (تقدیر کا بیج جیتا اور عمدہ ہے) (اور) دوسرا (تدبیر کا) بیج
خراب اور بوسیدہ ہے۔

مطلب۔ تقدیر افضل النہی سے ہے۔ اس لئے ہر طرح کامل اور اپنے اثر سے غیر مختلف ہے۔ بخلاف
اس کے تدبیر انسانی افعال سے ہے۔ اس لئے بالکل ناقص ہے۔ اور اس سے اثر و نتیجہ کا طور یقینی نہیں۔ اسکا
اور اس کا کیا مقابلہ؟

افکن رایں تدبیر خود را پیش دست گر چہ تدبیرت ہمہ تدبیر اوست

ترجمہ۔ اپنی اس تدبیر کو (اس) دوست (حقیقی تعالیٰ شانہ) کے آگے ڈال دو۔ اگرچہ تمہاری
تدبیر بھی سر اسر اسی کی تدبیر ہے۔

مطلب۔ جب ثابت ہو گیا۔ کہ تقدیر حق کے آگے تدبیر خلق کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی
تدبیر کے ہتھیار رکھ دو۔ اور اس کی فضا کے آگے گروں رضا جھکا دو۔ جامی رہے

دلے کو مبتلا سے دوست باشد
مراد اور ضاعے دوست باشد

رضاعے خود باز دو در ضاعیش
نہندوے رضا بر فلک پائیش

بھ سنا دہی کمال توحید کے درجے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اپنی تدبیر کو بھی اپنی نہ سمجھو کہ وہ بھی ہی کی قدرت
کے تحت عمل میں آئی ہے۔ کما قالہ ۵

بیج برگے بر نیفہ از درخت

بے فضا و حکم آن سلطان تخت

کار آن دارد که حق افزاشت است آجز آن روید که اول کاشت است

لغات۔ کار و اشتق یا کارسےداشتن کسی کام کا اہم ہونا۔ معتبر ہونا۔ افریقہ۔ مین کرنا۔ قائم کرنا۔ نصب کرنا۔ صنائع اول و آخر کا تقابل پر لطف ہے۔ ترجمہ۔ اہم کام وہی ہے۔ جس کو حق تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ جو (بیچ) روز ازل سے بول رہا تھا۔ آخر وہی اگلے سکا۔

ہرچہ کاری از براے اوبکار چوں اسیر دوستی اے دوستدار

لغات۔ تاسی۔ فضل مضارع مخاطب ازکاشتن (رونا) اسیر۔ قیدی گرفتار۔ عاشق
ترجمہ (اپنے قول و عمل کا) جو کچھ (ریج) ہونے لگو۔ تو اس کے لئے ہو۔ جب کہ تم (اپنے دوست
حقیقی تعالیٰ شانہ) کے (محبت ایمانی کے جال میں) گرفتار رہو۔
مرطلب۔ اور تک امور کو بھی کا بیان تھا۔ یعنی دنیاوی امور کے متعلق جو کچھ حیلہ و تدبیر کیا جائے۔ وہ تفسیر
کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اب اس بیت سے امر شرعی کا ذکر ہے۔ یعنی ہر عمل میں رضائے حق کو مقدم
رکھنا اور اسے مخلصانہ کرنا چاہئے۔ سعدیؒ

دین روہ جزا کس کہ درویش اوست
 بفرش گاہی دہند اہل کوئے
 گرت در خدامت روئے نیاز

گرز نفس دُزد و کارِ او پیچ

ترکیب - سچ فعل بافاعل کا مفعول فیہ اعلیٰ و دشر ہیں۔
ترجمہ - نفس غاثر اور اس کے (من مانے) کام کے پیچھے نہ پھرو۔ کیونکہ جو (کام) خدا کا کام نہیں ہے۔ وہ کھتا ہے کھتا۔

مطلب۔ نفس کو چور یا فتنہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ وہ احکام حق کو دیانت داری سے نہیں بچا سکتا۔ بلکہ اس میں بہانہ جوئی اور حیل سازی کرتا ہے۔ یہاں نفس کی انہی باتوں کی بجاآوری سے منع کیا گیا ہے جو اس نے محض باغوائے شیطان پسند کر رکھی ہیں۔ فطرت صحیحہ ان کی اجازت نہیں دیتی۔ نہ وہ خدا کے نزدیک اچھی ہیں۔ لیکن حقوق النفس عند اللہ مسلم ہیں۔ اور فطرت صحیحہ بھی ان کی مقتضی ہے۔ مثلاً اکل و مشرب و نہایت وسعت و فراہ۔ ان سے منع نہیں کیا۔ بلکہ ان کی رعایت رکھنی شرعاً لازم ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔
إِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا ہے شک تیرے نفس کے لئے کچھ حق ہے۔ اور دوسرے مصرعہ کے مضمون کی رو سے بھی نفس کے جائز حقوق جو خود اس ہی سے سننے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس قسم کے حقوق شروع ہونے کے اعتبار سے خدا کی کاموں میں داخل ہیں۔ پس یہاں نفس کے انہی کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ جو خدائی کام نہیں۔ اور وہی بچاؤ اور نکتہ ہیں۔

پیش از آنکہ روز دین پیاستود روز مالک دزد دین منواستود

لغات - روز دین - يوم الدين - روز قیامت - پیا - ظاہر - نمایاں - مالک - مالک الملک - حق تعالی - دنو دین - دین کا چور نفس و شیطان - اس اعتبار کہ وہ دینی احکام میں روزی و ضیات سے کام لیتے ہیں - ترجمہ (نفس سے قطع تعلق کر لو) قبل اس کے کہ قیامت کا دن آجائے - (اور پھر) مالک (و حقیقتی) کے سامنے دین کا چور (یعنی نفس یا شیطان) خوار ہو جائے -

مطلب - شیطان کے اتباع سے کنارہ دینا پھر کرنا چاہئے - روزِ آخرت میں جبکہ وہ اس کے اتباع سے خدا کے حضور میں خوار و مجل ہوں گے - اس سے بڑی بڑی ظاہر کرنا بے سود ہوگا - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وَ یَوْمَ یُخْتَارُ ھُمْ جَزِئًا مَّعْتَرِ الْجَنِّ قَدْ اَسْتَلْزَمْتُمْ مِنْ الْاَنْفِی ۚ وَ قَالَ اُولٰٓئِھِمْ مِّنْ الْاَنْفِی ۚ رَبَّنَا اَسْمِعْهُمْ لَعْنًا اَمْ نَكْفِی ۚ وَ لَعْنًا اَجَلْنَا الَّذِیْ اَجَلْتُمْ لَنَا مَا لَ تَالِ النَّارُ مَسْکُومُكُمْ خَلِیْفُوْنَ فِہَا اِلَّا مَا سَاءَ اللّٰهُ اِنْ رَبَّنَا حَکِمْتُمْ عَلَیْہُمْ جَب رَا اللّٰہُ تَعَالٰی اَنْ سَب کُو کھانکر گیا - (اور خطاب فرمایا) اے شیطان! تم نے قہر سے آدمیوں کو گراہ کیا - اور آدمیوں میں سے جو دنیا میں ان کے دوست تھے - وہ کہیں گے - اے ہمارے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا - اور ہمارے لئے جو وعدہ تو نے کیا تھا - اس وعدے تک ہم ان پہنچے - اللہ فرمایا کیا (اب) دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں ہمیشہ رہو گے - اگر جب تک اللہ چاہے - بیشک تیرا پروردگار مکنت والا جاننے والا ہے (انعام ۱۱۵)

رخت دزدیدہ بتدبیر منش ماند روز داوری بر گردنش

لغات - رخت - مال و اسباب - جن - حیلہ - زب - کر - روز داوری - قیامت - انصاف کا دن - داوی در اصل داوری یعنی منصفی ہے - ترجمہ - اس کا اپنے کروڑ زب سے چرایا ہوا مال و اسباب قیامت کے روز اس کی گردن پر (لدا) ہوگا -

مطلب - حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے جو چیز چرائی ہے - قیامت کو وہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا - جس سے وہ اہل محشر میں ذلیل و خوار ہوگا - یہاں یا تو اسی حدیث کا مفہوم مراد ہے - یا رخت دزدیدہ کنایہ ہے اعمال جسے اور برگردن امان سے ان کا وبال مراد ہے - اور یہی مطلب ارجح معلوم ہوتا ہے - کیونکہ نفس و شیطان صرف روزی و ضیات ہی کے ترک نہیں کہ قیامت کو صرف اشیائے مسروہ کا بوجھ ہی ان کے اوپر لدا ہوگا - بلکہ اور بھی گوناگوں معاصی کے ترک میں - ان سب کا وبال ان کا بار دوش ہوگا - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وَ ھُمْ یَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَ ھُمْ اَلَا سَاءَ مَا یَزِدُّوْنَ - (اور وہ اپنے گناہوں کے) بوجھ اٹھائے ہوئے ہونگے - اے ہے کیا برا بوجھ اٹھائے پھر ہی گئے (انعام ۴) - (سعدی ۱۰۰) - روزیہ عاجز بود در سفر - کہ حال عاجز بود در سفر

صدہزاراں عقل باہم برچہند تا بغیر و ام او دایم نہند

دام خود را سخت تر باند و بس کے نماید قوتے بابا دُخس

لغات۔ برجہ سنی و ترد و میکند آماوہ سے شوزہ۔ بغیر۔ علاوہ مراد بر خلاف و مقابلہ۔ جس۔ تنکا۔ پرکاہ۔
ترکیب۔ شغراول متدکر مزا و شغرائی استدراک ہے۔ اور حرف استدراک "لیکن" مقدار ہے۔ جس خاص ہے نماید کا۔

ترجمہ۔ لاکھوں عقلیں متفق ہو کر بادہ ہوئی ہیں کہ اس کے دام (تقدیر) کے خلاف کوئی (اپنا) دام (تدبیر بھی) بچاویں (لیکن) وہ (جب دیکھتے ہیں تو) اپنے دام (تقدیر) کو (جس میں مقید ہیں) اور بھی سخت پاتے ہیں اور بس (پھر کوئی پیش نہیں جاتی) بھلا تنکا کہیں ہوا ہوا کے مقابلہ کی وقت رکھتا ہے ؟

مطلب۔ اوپر پڑھنے والے رہا تھا۔ کہ تدبیر کند بندہ تقدیر مذخذہ "اور فرمایا تھا" اور دون دام سے "ہند" اس اثنا میں بیضیت کی تھی۔ کہ جو تدبیر قضاے نفس سے ہو۔ اسکو بالکل اختیار نہ کرو۔ مگر نفس و زود کا رادہ پہنچ۔ اور پھر نفس کے انجام کا ذکر کیا تھا۔ اب اس شعر سے پھر سابقہ مضنون کی طرف عود فرمایا ہے۔ یعنی تقدیر الہی تو گو یا ایک آدمی ہے۔ اور تدبیر انسانی گو یا تنکا ہے۔ پس تنکا آدمی کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتا ہے۔ انسان اگر چاہے۔ اپنی تدبیر کی بدولت کند تقدیر سے نکل جاؤں۔ تو یہ ناممکن ہے سے کہن تلاش رہائی زودست اور متناہ کہ از کند خدائی خلاص ممکن نیست

وزنداری باور از من رو بین ورنے واللہ خیر الما کرین

لغات۔ سے بغیر من دیے مجاہول قرآن مجید۔ خیر الما کرین۔ سب سے اچھا داؤ کرنے والا۔ سب سے اچھا صاحب تدبیر۔
ترجمہ۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہیں تو جاؤ قرآن مجید میں (یہ لکھا) دیکھ لو "اور اللہ سب سے اچھا داؤ کرنے والا ہے"

مطلب۔ پہری آیت یوں ہے۔ مکرزدا و مکر اللہ واللہ خیر الما کرین۔ انہوں نے داؤ کیا اور اللہ نے بھی داؤ کیا۔ اور اللہ داؤ کرنے والوں میں سب سے اچھا داؤ کرنے والا ہے۔ آئل عمران ۷۵: اس سے ثابت ہے کہ تقدیر ربانی تدبیر انسانی سے بڑھ کر اور اس پر غالب ہے۔

تفسیر۔ پہلے تقدیر الہی کی قوت کا ثبوت عقلاً و قیاساً دیا گیا۔ پھر کہا اگر یوں یقین نہیں آتا۔ تو جلد۔ قرآن مجید پر فیصلہ کرو۔ دیکھو اس میں بھی تقدیر الہی کے غلبہ کا ذکر ہے۔ اس سے یہ عبرت آموز سبق ملتا ہے۔ کہ موجودہ زمانے میں اور اس زمانے میں جبکہ قنوی تصنیف ہو رہی تھی۔ کس قدر تفاوت ہے۔ اس وقت اگر کوئی کسی کی عقلی بات کو نہ مانتا۔ تو اس کا فیصلہ نقلی دلیل سے ہو جاتا۔ اور اب اگر کسی بات کا ثبوت قرآن مجید سے دیا جائے۔ تو کہتے ہیں۔ کہ جناب ہم کو عقلی دلیل سے سمجھائیے۔ محض نقل کو ہم نہیں مانتے۔ ان لوگوں کی طبائع سلیم تھیں۔ آج کل کے لوگوں کے مزاج امراض روحانیہ سے فاسد ہو رہے ہیں۔ طبع سلیم کا تقاضا یہ ہے۔ کہ عقل کے مقابلے میں نقل کا فیصلہ آخری اور قطعی ہو۔ اگر عقل نقل کے سامنے سرنگوں اور قائل ہو جائے نہما۔ اور اگر اس سے مزاحم ہو۔ تو سمجھا چاہئے۔ کہ اس میں وہم کی آمیزش ہے۔ گو ہم محسوس نہیں

کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغفل کے منہ میں غلطی کا احتمال نہیں۔ اور ہماری عقلوں میں غلطی و خطا کا وقوع ذات و تجربہ میں آتا ہے پس عقل خطا کار کی مجال کیسے ہے۔ جو عقل منزہ عن الخطا کے حکم کا مقابلہ کرے نقل کو عقل سے رد کرنے کی توجہ خود عقل کی ایک غلطی ہے۔ ولسن ما قبل سے

بجا رسیدہ باشد جبکہ دوپہ عقل ناقص چہ بیام عرش کو رہے بعصار رسیدہ باشد عقل سلیم کا مقتضائی ہے کہ جب ثابت ہو جائے کہ یہ خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو فوراً بلا چون و چرا مان لیا جائے۔ اور اگر عقل اس میں حیل و حجت کرے۔ تو چھو لیا جائے۔ کہ اس میں وہم کی آئینہ نش ہے۔ ورنہ خود حکم خلاف عقل نہیں۔ یہ امر اس قدر بدیہی ہے کہ اس کا منکر یا مجنون ہے یا معاند۔ اور ہر دو صورت ناقابل خطاب ہے۔ حدی دوم

اسکس کہ بقولان و خبر زو نہ ہی آنت جوا بش کہ جوا بش نہ ہی (کلید شادی) آگے سوانا یہ سوال نقل کرتے ہیں کہ جب یہ تدبیر ظاہری بالکل بے کار میں۔ اور ہمیشہ اصل تقدیر ہی کا رد فرماتی ہے۔ تو پھر ایسی سبکیا رشتے کے پیدا کرنے میں کیا صلیقت ملتی۔ پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں صلیقتیں تو بہت ہیں۔ مگر ان کا بتانا ہمارا منصب نہیں۔

گر تو کوئی فائدہ ہستی چہ بود؟ و سؤالات فائدہ ہستی کے عنود؟

لغات۔ ہستی سے مالم تدبیر مراد ہے۔ عنود۔ سنازد۔ جھگڑالو۔ فائدہ ہستی میں کلیاضات ہے۔ ترجمہ۔ اگر تم کہو کہ (جب ہمیشہ اور ہر حالت میں تقدیر بتائی ہی کا رد نہ ہے تو پھر) عالم (تدبیر کو پیدا کرنے) سے کیا فائدہ؟ اے جھگڑالو! (ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے اس سوال میں (بھی کچھ) فائدہ ہے؟

گر گزارو اس سؤالات فائدہ چہ شوم اس راعبث بے عائدہ

لغات۔ شوم۔ فعل مضارع متکلم چشیدن سے داؤد ضرورت ساکن ہے۔ ورنہ اصل میں متحرک ہے۔ عیث۔ بے فائدہ۔ عائدہ۔ نتیجہ۔ قرہ۔ ترجمہ۔ اگر یہ تیرا سوال (بھی) کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ تو میں اس کو کیا فضول اور بے نتیجہ منوں۔

مطلب یہ ایک الزامی جواب ہے کہ اگر فریض عالم میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر تمہارے سوال میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر تمہارے سوال میں کچھ نہ کچھ شلہ کم از کم حصول اطمینان و دفع غلبان کا فائدہ ہے۔ تو آفرینش عالم میں بھی ضرور فائدہ ہے یہ کہہ کر ہو سکتا ہے۔ کہ تمہارے فعل میں فائدہ ہو۔ مگر غافل برحق کا فعل بے فائدہ ہو۔ اَلْخَبِيثَاتُ امَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَ اَلْكَذِبُ لَا تَرْجُوْنَ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ (موسنون ع ۶)

و سؤالات فائدہ دار و یقین پس جہاں بے فائدہ نبو وہیں

ترجمہ۔ اور اگر تیرے سوال میں یقیناً (کچھ) فائدہ ہے۔ تو جہاں بھی بے فائدہ نہیں ہو سکتا۔
ذرا غور کرو (تو اس کے فوائد بھی معلوم ہونے لگیں گے)

گر سوال تیرا بے فائدہ ہاںست پس جہاں بے فائدہ آخر حیرت

عروض۔ معرہ اولیٰ میں فائدہ کے جزو کو اشیاء پڑھنے سے بیت کا وزن درست نہیں ہے۔ رہا من
بجوات المشوٰی ایک انگلے مشن میں بھی یہی کیفیت ہے۔

ترجمہ۔ اگر تمہارے سوال میں بہت سے فائدے ہیں۔ تو آخر جہاں بے فائدہ کیوں ہو؟

وہ جہاں از یک جہت بے فائدہ است از ہمتائے دیگر بے فائدہ است

ترجمہ۔ اور اگر جہاں ایک پہلو سے بے فائدہ ہے۔ تو دوسرے پہلوؤں سے اس میں بہت
سے فائدے ہیں۔

مطاب۔ جہاں کوں کل الوجوہ بے فائدہ سمجھنا غلطی ہے۔ فرض کرو کہ وہ ایک حیثیت سے بے فائدہ ہے
تو دوسری حیثیتوں سے مفید بھی ہے۔ اگرچہ ہم ان حیثیتوں کی تفصیل و تعیین نہ کر سکیں۔ اور یہ کچھ ضروری
نہیں۔ کہ جو چیز ایک جہت سے بے فائدہ ہو۔ تو اس کو کسی حیثیت سے بھی عمل میں نہ لایا جائے۔ مثلاً ایک کام
تمہارے لئے مفید ہے۔ اور میرے لئے غیر مفید پس تم اس کے اس غیر مفید پہلو کا لحاظ نہ کرو گے۔ اور
ضرور اس کو عمل میں لاؤ گے۔ آگے یہی فرماتے ہیں۔

فائدہ تو گر مرا فائدہ نیست مر ترا چوں فائدہ است از فوے است

ترجمہ۔ اگر تمہارا فائدہ میرا فائدہ ہے۔ تو جب وہ تمہارے لئے فائدہ ہے۔ تو اس سے
باز نہ رہو (ضرور کرو)

فائدہ تو گر مرا نبود مفید چوں ترا شد فائدہ گیرے مرید

ترجمہ۔ اگر تیرا فائدہ میرے لئے مفید نہیں۔ تو اسے مرید جب وہ تیرے لئے (میرا) فائدہ
ہے۔ تو اس کو اختیار کر لے۔

وہم تراں فائدہ حرا بن حرا مر ترا چوں فائدہ است از اس مبر

لغات۔ حرا بن حرا۔ آزاد کا بیٹا آزاد۔ وہ شخص جس کا آزادی خاندانی امتیاز ہو۔ مراد ہے نیاز۔ بے پروا
مبر۔ امر امتناعی بریدن کا ثناء سے قطع تعلق نہ کر۔

ترجمہ۔ اور اگرچہ میں اس فائدے سے بے نیاز ہوں۔ جب (یہ) تیرے لئے فائدہ ہے۔ تو
اس سے پہلو ہتی نہ کر۔

نکتہ۔ ایک ہی مضمون کو تین مرتبہ کر کے بعد مترقہ دھار دھر کر لانے اور خصوصاً اس میں مرید کے لقب سے

خطاب کرنے میں یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ مرید کی تربیت تکمیل میں پہنچا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر اس سلسلے میں کچھ فوائد مثلاً شہرت و نام آوری اور فتوحات وغیرہ میں بھی تودہ شیوخ شریک و درپیش نگار کے مطلوب ہوتے ہیں۔ ایک پیر کامل اور شیخ واصل ان فوائد سے خرابن حر (بے نیاز) ہوتا ہے۔ پس سراسر اس میں مریدی کا فائدہ ہے۔ اس لئے اس کو بہت اشتیاق ہو کر دو دو ہاتھوں اس فائدے کو سمیٹنا چاہئے۔

کشمکش دست طلب از دین صدق طلب صا کہ گروہ سے خود انکس کہ از مہر جدا ماند
بار بار اکید کی ہے کہ اس فائدے کو نہ چھوڑو "از دے مایست" "گیر اسے مرید" "از این نمیز" اس سے ظاہر ہے کہ حقیقت فیض بے نیاز ہونے کے باوجود خود جوش میں ہے۔ کہ کوئی اس سے تشہ نام نہ جائے۔
صاحب ۵ بیار اگر زور و جود و غافل از طیب بیار دلی عیب ز بیار آگمی

سید الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید سے کوئی خطا سرزد ہوئی۔ جس سے وہ شدت نجات کے سبب خائفہ سے بھاگ گیا۔ مدت تک حاضر نہ ہوا۔ ایک دن حضرت جنید رہ اپنے صحاب کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے۔ اتفاق سے وہی مرید سامنے آنا نظر پڑا۔ جو آپ کو دیکھ کر بھاگا۔ اور ایک کپے میں گھس گیا۔ حضرت جنید نے اپنے صحاب سے فرمایا۔ تم لوگ چلے جاؤ۔ ہمارا ایک مرغ حال سے بھاگا ہو ہے۔ اس کو پکڑیں گے۔ مرید نے پلٹ کر دیکھا۔ کہ شیخ پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ بہت پریشان ہوا۔ اور تیزی سے چلنے لگا۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچا۔ کہ آگے راستہ نہ تھا۔ شرم کے مارے دیوار میں منہ دے کر کھڑ ہو گیا۔ اور بولا۔ حضرت! کہاں تشریف لارہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہم وہاں آ رہے ہیں۔ جہاں مرید کو دیوار نے دھوک رکھا ہے۔ تاکہ پھر اس کو خائفہ میں لے جا کر ایسا بنا دیں۔ کہ کوئی دیوار اس کے راہ مقصد میں حائل نہ ہو سکے۔ اور ہر چیزیں کے راستے سے ہٹ جایا کرے۔ صاحب ۵

قدم سبی تو در دامن تن چیدہ است در نہ افلاک ترا طلس پا نذر است

حسن یوسف عالمی رافدہ گرچہ بر خوان عبث بُد زائدہ

لغات۔ عالمی میں یوسفیم کے لئے ہے۔ اخوان سے اخوان یوسف مراد ہیں۔ زائدہ یعنی مزید کثرت شدت۔ بالکل سراسر یاس کے معنے زائدہ از مقصود کے ہیں۔ اس صورت میں یہ لفظ معطوف ہے عبث پر بحزت عاطف۔

ترجمہ (دیکھو) حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن (وجہ جمال) ایک جہان کے لئے مفید (نظارہ) تھا۔ اگر چہ ان کے بھائیوں کے سامنے بالکل فضول تھا۔ (یا فضول اور زائد چڑھتا)
مطلب۔ اوپر یہ کلیہ بیان کیا تھا۔ کہ ہر چیز میں وجہ مفید اور من وجہ غیر مفید ہوتی ہے۔ اب اس کے چند نظائر پیش فرماتے ہیں۔ جن میں پہلی فقیر حسن یوسف ہے۔ جو دنیا جہان کے لئے آرام جان تھا۔ جسے کہ زلیخا اسے خواب ہی میں دیکھ کر سزا جہان سے فریفتہ ہو گئی۔ مگر وہی حسن برادران یوسف کے لئے سوان روح تھا جسے کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اُمُتُکُمُ الْيُوسُفُ اَوِ اطْرُکُکُمْ اَذْهَبَا یوسف کو جان سے مار دو۔ یا کسی نیکل بیابان میں اسے ڈال دو (یوسف ع ۲) اخوان کی زیادہ سے زیادہ قدر کی تویہ کہ کہ چند آدمیوں کے عوض

کسی خود جوش انا صدمہ کو کعبہ کرانے

ان کو بیچ ڈالا۔ دیکھو کہ دشمنین تجھ سے ڈرا ہمارے مغل و دے پڑے دوست (ع ۶) جامی روم
 زبا کال کہ منہں جاں فرموشند چنان جمنے جنیں ارزاں فرموشند
 خواج مصریک دیدار از دے ستار جاں بیک گفتار از دے
 دے ایں رخ را یعقوب داند زلیخا ایں خریداری تو اند

لجن داؤدی چنان محبوب بود لیک بر محبوب بانگ چوب بود

لغات۔ لجن داؤدی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز۔ جس کا یہ اثر تھا۔ کہ پرندے اس کے سننے کے لئے جمع ہو جاتے۔ پھیلی جلد میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ محبوب۔ پسندیدہ۔ محبوب محروم۔ منکر۔ بانگ چوب۔ کلڑی کی چون چون۔ چونکار اور پھلکڑے وغیرہ سے نکلا کرتی ہے۔

ترجمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اس قدر پسندیدہ تھی کہ پرندے تک شائق تھے، لیکن منکر کے نزدیک اس کی وقعت، کلڑی کی چون چون (سے زیادہ نہ) تھی۔ صائب نے زلفہ سخی داؤد گوشش میگیرند فغان کہنہ شناسے دریں دیار نماند

آب نیل از آب حیوان بد فروں لیک بر قبلی منکر بود غوں

لغات۔ آب نیل۔ دریائے نیل کا پانی۔ آب حیوان۔ آبجیات۔ وہ چشمہ جس کی نسبت مشہور ہے۔ کہ پتھر اس کا پانی پی لے۔ تو زندہ ہاوی ہو جاتا ہے۔ کبھی نہیں مرنے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ کہ حضرت خضرؑ نے اس کا پانی پی لیا تھا۔ اس لئے ہزار سال سے آج تک زندہ ہیں۔ قبلی۔ فرعون مراد ہے۔ کہ چونکہ وہ قبلی قوم سے تھا۔ خون۔ کنا یہ ہے موت سے اس شعر میں حضرت موسیٰؑ اور فرعون کے اس قصے کی طرف اشارہ ہے۔ کہ حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے بوجھل سے نجات دلانے کے لئے مصر سے نکال کر لئے۔ تھے۔ فرعون نے اپنے دشمن سمیت ان کا تعاقب کیا۔ سامنے دریائے نیل آگیا۔ حضرت موسیٰؑ کے معجزے سے اس میں خشک راستہ نکل آیا۔ جس سے وہ اپنی قوم سمیت پار تر گئے۔ مگر جب فرعون اور اس کی فوج نے اس میں قدم رکھا۔ تو دریائے دونوں پاٹ مل گئے۔ اور یہ لوگ سب کے سب غرق ہو گئے۔ دشمن کو غرق کر دینے کے اعتبار سے دریائے نیل موت ثابت ہوا۔ اور حضرت موسیٰؑ کو دشمن سے نجات دلانے کے لحاظ سے آبجیات۔ از آب حیوان بد فروں میں یہ کہتے ہیں۔ کہ آبجیات سے صرف زندگی محفوظ رہتی ہے۔ دشمن نہیں مرتے۔ مگر آب نیل نے حضرت موسیٰؑ کی زندگی بھی بچائی۔ اور دشمن کو بھی ہلاک کیا۔

ترجمہ (دریائے نیل کا پانی) حضرت موسیٰؑ اور ان کی قوم کے لئے آبجیات سے بھی بڑھ کر ثابت ہوا تھا۔ لیکن (وہی پانی) فرعون منکر کے لئے موت (بن گیا) تھا۔

ہست بر مومن شہیدی زندگی بر منافق مردن ہست و زندگی

لغات۔ شہیدی۔ شہادت۔ آخر میں اسے مصدق ہے۔ زندگی۔ تباہی۔ بربادی۔ صانع زندگی اور زندگی میں صنعت تجنیس مضارع۔

ترجمہ - شہید ہو جاؤ مومن کے لئے زندگی ہے - اور منافق کے لئے موت اور تباہی ہے۔
مطلب - شہیدوں کے زندہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُحْيِيهِمْ ۚ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَكَانَ يَتَنَبَّأُ بِمُؤْمِنِي الْآلِ بْنِ كَلْبٍ لَمَّا لَمِعُوا بِهَيْبِهِمْ أَنَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْشَوْنَ ۚ
 اور اسے پیغمبر! جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں - ان کو مرنا جو خیال نہ کرنا - بلکہ اپنے پروردگار کے پاس جیتے جاگتے موجود ہیں - ان کو وہی ملتی ہے (اور) جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے - اس میں مومن ہیں - اور جو لوگ ان کے بعد (زندہ رہے اور) ابھی ان میں اگر شامل نہیں ہوئے - ان کی نسبت (یہ خیال کر کے) خوشیاں مناتے ہیں کہ - (یہ بھی شہید ہوں تو ہماری طرح) ان پر بھی ان کی قسم کا خوف (طاری) ہوا ورنہ یہ (کسی طرح) زندہ نہ خاطر رہیں (آل عمران ع ۱۶)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جنگ اُمد میں شہید ہوئے - تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسموں میں ڈال دی - وہ بہشت کی نہروں پر اترتے ہیں - اور اس کے پھل کھاتے ہیں - اور ملائی قندیلوں میں ٹھکانا کرتے ہیں - جو عرش کے سامنے میں لٹک رہی ہیں - پھر جب ان کو اپنے کھانے پینے اور آرام و راحت کے مزے محسوس ہوئے - تو کہنے لگے - کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہماری حالت سے مطلع کرے - کہ ہم بہشت میں زندہ ہیں - تاکہ وہ بہشت سے بے پروا نہ ہوں - اور نہ جنگ سے کنارہ کشی کریں - تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو بہتاری حالت سے مطلع کروں گا - اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی - وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا (ابوداؤد - حلیان) وغیرہ ایتیں

کفندہ دفن اناں زو شہید را بار خشت کہ ہر کشتہ او گشت جاسہ نگذارو
مطلب - کہ میدان ہا میں مقتول ہو جاؤ مومن کے لئے حیات ابدی ہے - اور کافر کے لئے موت ایک ہی چیز ایک کے لئے تریاق ہے دوسرے کے لئے زہر -

چیت در عالم گویک نعتی کہ نہ محروم اندازوے آستے
 ترجمہ (غرض نہیں) بتا دو کہ کیا دنیا میں کوئی ایک ایسی نعمت موجود ہے جس سے ایک بڑی عبادت محروم نہ ہو (اور اس کے لحاظ سے وہ چیز بے فائدہ نہ ہو)۔

گاؤ و خر فائدہ چہ در شرک ہست ہر جائزہ کے قوتے دگر
 ترجمہ - مثلاً بیل اور گدھے کو شکر میں کیا فائدہ ہے؟ (کچھ بھی نہیں) کیونکہ ہر (حقیقی) جان کے لئے ایک چیز کا نہ غذا ہے -

سہ جائزہ آشتی گناہ ہے اللہ اللہ و سلاطین کی وفات سے - ہندی میں بھی ہی محاورے کے شاعر چلا جاتا ہے
 میں - شاعر نے شہیدوں کی زندگی کا مضمون خوب ادا کیا ہے - پیٹے شہیدوں کو کپڑوں سمیت دفن کرنے سے یہ اٹا
 مراد ہے کہ ایشیاں جاسے گناہ دینے سے پرہیز

مطلب - شکر عموماً انسان کی غذا ہے۔ اس لئے ہمارا کم و زیادہ اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو کیا یہ اور ایسی دیگر اشیا ہیں جن میں ایک جماعت کو کچھ فائدہ متوقع نہ ہو۔ مخلوق نہیں ہیں؟ ضرور ہیں۔ پھر کیا ان کی تخلیق محبت ہے۔ اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرنا۔ پھر تخلیق عالم کیوں محبت ہوئے گی۔

لیک گراں قوت برائے عارضی است پس نصیحت کردن اور راضی است

لغات - عارضی غیر اصلی - چند روزہ - جو مداخل طبیعت نہ ہو۔ چاک سواری - گھوڑے کو سدھانا۔ ترجمہ - لیکن اگر وہ غذا اس پر عارضی ہے۔ تو اس کو نصیحت کرنا۔ چاک سواری (کام دیتی) ہے۔

مطلب - اور پرکھا تھا کہ ہر مخلوق کے لئے ایک جداگانہ غذا ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی اصلی غذا کئے علاوہ دوسری غذاؤں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو اپنی اصلی غذا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کو اس غیر مناسب غذا سے باز رکھنے کے لئے نصیحت دعوعلت کرنی پڑتی ہے۔ جس سے امید ہے کہ وہ اس ضرور غیر مفید غذا کو ترک کر دیں۔ اور یہ نصیحت ان کے لئے وہی کام دیتی ہے۔ جو سرکش گھوڑے کے لئے چاک سواری جس سے گھوڑا اپنی سرکشی و شرارت کو چھوڑ دیتا ہے۔ سہدی رہے

نصیحت کہ خالی بود از غرض جو داروئے تیغ است دغ مرض
مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت معرفت کی مقتضی ہے۔ اور یہی اس کی اصلی و روحانی غذا ہے۔ لیکن اس کی جسمانی زندگی کے قیام کے لئے آب و گل بھی اس کی غذا قرار پاتی۔ جو حیاتیات حیدانیہ کے کہ تھا کہ ایک عارضی غذا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عارضی غذا کی چاٹ میں ایسا غرق ہو۔ کہ اسی کو اپنا مقصد حیات بنائے۔ اور معرفت کی روحانی غذا کی پروا نہ کرے۔ اس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ کہ اغذیہ دانش کے دلداد نہ ہو۔ یہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ بلکہ عارضی ہے۔ معرفت حق کے طلبگار ہو۔ وہی مقصود اصلی ہے۔ سہدی رہے

فردن برائے ذیقین و ذکر کردن است تو متعذر ذیقین از بہر خوردن است
چول کے کو از مرض گل داشت دو گر چند ارد کہ آں خود قوت اورت
ترجمہ - مثلاً جو شخص (فساد ہشتما کے) مرض کے سبب سے مٹی (کھانا) پسند کرے۔ اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی اصلی غذا ہے۔ مگر:-

قوت اصلی را فرماں کردہ است لئے در قوت مرض آورده است
ترجمہ - اس نے اپنی اصلی غذا کو بھلا دیا ہے۔ بیماری کی تاثیر سے جس مضر غذا کو بھی چاہا۔ اس پر متوجہ ہو رہا ہے۔

نوش را بگزاشتم خود رہ است قوت علت ہچو چویش کردہ است

لغات - تریاق - شہد بسم زہر - مراد خوراک مضر پہنچو چوب مراد لاغر ہو کر کانا چو جانے والا -
ترجمہ - تریاق کو چھوڑ کر زہر کھا لیا ہے - مرض کی (وجہ سے مرعوب ہونے والی) غذائے اس کو
کھانسی کی طرح (لاغر) بنا دیا -

مطلب - ہر حیوانی مناسب و فطری غذا سے پھلتی پھولتی ہے - اودا مناسب و غیر فطری غذا سے لاغر و
تہ حال ہونے لگتی ہے - اس طرح جب نادرست غذا سے مضر شیا کے کھانے کی رعیت ہوتی ہے - اور انسان
کو کھانے لگتا ہے - تو چونکہ ان میں تغذیہ و تہیہ کا مادہ نہیں ہوتا - اس لئے لاغر ہونے لگتا ہے - بعدی رہے
کہ در سینہ پیکان تیر تار بہ از نقل باکول اسازگار

قوتِ ضلیٰ بشر نورِ خداست قوتِ حیوانی مراد اناسر است

ترجمہ - انسان کی ضلی (روحانی) غذا (معرفت) خدا کا نور ہے (لہذا) اس کے لئے (صرف) حیوانی
غذا (پر اکتفا کرنا) زیادہ نہیں -

مطلب - اور ہر کے بیان سے چند باتوں کا افادہ ہوا - یعنی (۱) مخلوقات کی غذا میں مختلف ہیں بہرست ہر جان
کے قوتے دیگر (۲) کبھی کوئی مخلوق اپنی فطری و ضلی غذا کو چھوڑ کر غیر فطری و عارضی غذا بھی اختیار کر لیتی ہے
"لیک گراں قوت ہر دے عارضی است" (۳) ایسی غیر فطری غذا عموماً غلبہ مرض سے پسند آنے لگتی ہے -
"چول کے کو از مرض گل داشت و دست لا" (۴) ایسی غذا ضرور نقصان پہنچاتی ہے - قوتِ علت پہنچو جو پیش
کردہ است (۵) چند وضعیت سے ایسی غذاؤں کی عادت ترک ہو سکتی ہے - پس نصیحت کردن اور رافعتی
یہ تمام باتیں اصل مقصود کے مقدمات تھے - اب اس شعر سے اصلی مقصد بیان فرماتے ہیں - یعنی روح انسان
کی اصلی غذا معرفت حق کا نور ہے - اور قوتِ حیوانی جو حیثیت و سمیت پر مشتمل ہے - نادرست مزاج کی صورت
میں اور ہی قسم کی غذا میں چاہتی ہے - یعنی لذات جسمانیہ و شہوات نفسانیہ جو مقصود ضلی نہیں ہیں - بلکہ فراط
کی صورت میں سخت مضر و مہلک ہیں - حافظہ ۷

براہ قوت ہمہ جاہ است سر نہادہ مرو
بجام تو ہمہ زہر است ناچشیدہ لخر

لیک از غلت درین افتاد دل کہ خور و اور و زوشب از آب و گل

ترجمہ - لیکن دفساد شہتا (کئے) مرض کے سبب دل اس میں پھنس گیا - (اور ہر وقت یہی چاہتا
ہے) نذرات دن اسی پانی اویشی (یعنی ناسوئی لذتوں) کو کھیتا رہے -

مطلب - غلبہ نفس سے رعایت کر زہر ہو جاتی ہے - تو دل حیوانی لذات کا حرص ہو جاتا ہے - آخر
انسانی صفات سے معری اور حیوانی آوارضات سے موصوف بن جاتا ہے - بعدی رہے

کے کو شکم بندہ شد چوں مستور
ستور سے بروں آید از آب و گل
چو آید قیامت ترازو بدست
رنگا دی بہ خرابی پیش پر شست

روے زرد و پائے مست و دل سبک
کو غذائے و السما ذات الحبلک

لغات - روح سے زرد - لاغر و کمزور - مخدوم و دایوس - پائے سست - سست رفتار - نامید - دلی سبک - کمزور دل - آلاء اللہ - ذائقہ الحلیف - سورہ ذاریات کی آیت سے اقتباس ہے - جس کے معنی ہیں - ہم ہے راستوں کا آسمان کی - اور اس سے سناؤں آسمان مراد ہوتا ہے -

ترجمہ (آخر ان مصرعہ ذاموافی غذاؤں سے اس کی روح کا) چہرہ زرد - پاؤں سست اور دل کمزور ہو گیا - کہاں آسمانی غذا (اگر وہ کھائی ہوئی تویہ حالت کیوں ہوتی؟)

مطلب - یہ ترجمہ اس صودت میں ہے - کہ مصرعہ اول میں زوے زرد و غیرہ صفات کو معنی حقیقی پر محمول کیا جائے - اور دوسرا مصرعہ الگ جملہ قرار پا کر مولانا کا مقولہ بن گیا - لیکن اگر ان صفات سے کنایات مقصود ہوں - تو دوسرا مصرعہ پہلے مصرعہ کے حضور کا متبدل بن جائے گا - اور ترجمہ یوں ہوگا - (ایسی غذا کھا کر روح) مبتلاک حیران و دایوسی ہے - اور اس کا دل دھڑکتا ہے (اس صرت سے کہ) وہ آسمانی غذا کہاں ہے (جسے کھا کر اس کے راستوں سے داخل ملاکہ ہو جاتی) بہر کیف لذات جسمانیہ سے پیٹے روح لاغر و زردہ اور خرفنس فرہ و توانا ہونا جاتا ہے - سعدی سے

ہے میریت پیٹنے از لاغری تو در بند آئی کہ خبر دردی
ہی اے فرومایہ دنیاغیر جو خراب بخیل پیٹنے غصہ

آل غذا کے خاصگان و اولست **خوردن آں بے گلو و آلت رت**

لغات - فاصگان جمع خاصہ - خواص - خاص لوگ - مقربین - خاصگان دولت مقربین درگاہ و ذرائع سلطنت - آلت آلہ - ذریعہ فعل - مراد چمچ - رکابی وغیرہ - آلات خورد و نوش -
ترجمہ - وہ (عالم بالائی) غذا (ہر کس و ناکس کا حصہ نہیں بلکہ خاص) مقربان درگاہ (حق) کے لئے ہے - اس کا کھانا مینا (ناسوتی غذاؤں کی طرح نہیں - بلکہ وہ) خلق (سے چھلے بدون) اور چمچے رکابی کے بغیر رکھائی جاتی ہے -

شد غذا کے آفتاب از نور عرش **محرسو و دیور از دو و فرش**

لغات - نور عرش - نور معرفت - محسود - حاسد - دیو شیطان - فرش - زمین -
ترجمہ - آفتاب کی طرح روشن رہنے والے دلوں کی نذر نور معرفت ہے (اور) حاسد شیطان کو (کمرواٹ) زمین کے دھوئیں سے (غذائیتی) ہے -
مطلب - عارف کی مثیل آفتاب کے ساتھ ایسے سناست ہے - کہ ایک تو وہ آفتاب کی طرح نور عرش سے تاباں وہ دشمنان ہے - دوسرے جن طرح آفتاب کا نور موس و کافر - دوست و دشمن اور اچھے برے سب کے لئے دقت ہے - اس کو کسی سے حسد و بغل نہیں ہے - اسی طرح عارف کی برکات سے بھی ہر شے کے لوگ علاء قدر مراتب متبع ہوتے ہیں - بخلاف اس کے منکرین کو شیطان سے تشبیہ دی ہے - جس طرح شیطان نے حضرت آدم پر حسد کیا - اسی طرح منکرین اہل کمال پر حسد کرتے ہیں - اور ان سے لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا -
کافان سے

کار مردان روشنی دگریست کاربوناں حلیہ دے شریست

در شہیدان یزید فون فرمودن آل عذارانہ فون بدنے طبق

لغات - یزید فون اشارہ ہے سورہ آل عمران کی اس آیت کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاؤُهُمْ لَكُمْ يُزِيدُونَ فَرحِمْ بِنَا إِنَّا هُمْ رَاكِبُونَ فِي ظُلُمَاتٍ مِثْلُ الْقُبُورِ يَلْقَاؤُهَا مِنْ شَرِّ قَوْمٍ - قتال۔

ترجمہ (چنانچہ) شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یزید فون (ان کو رزق دیا جاتا ہے) فرمایا ہے۔ تو اس عذارا کے لئے (جو ان کو دی گئی) نہ (یہ) منہ (دکھانے کا کام دیتا) تھا نہ (تھکا) (جس میں اسے رکھا جاتا)۔

رفع اشتباہ - شاید کسی کو یہاں یہ شبہ عارض ہو کہ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شہیدوں کو عند اللہ جو رزق ملتا ہے۔ وہ کوئی امر منوی ہے جتنی نہیں۔ جو اعضا و جوارح کے توش سے حاصل کیا جاتا ہو۔ حالانکہ احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔ کہ شہید لوگ بہشت کی نروں سے ہانی پیتے ہیں۔ اور اس کے میو سے کھاتے ہیں۔ لہذا اس بیان میں اور احادیث کے مضمون میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں مرفا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اور مولوی قدس سرہ نے یا تو اشارہ کی زبان سے معرفت کو رزق پر عمل کیا ہے۔ کہ یہ دل کی غذا منہ اور طبق کے بغیر ہے۔ یا رزق سے عام مراد لیا ہے۔ جو دونوں قسم کے رزقوں کو شامل ہے۔ یا رزق اسے معنی پر محمول ہو۔ اور مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلٍ سے علم و معرفت کا رزق مراد ہو۔ اور ہر قدر اس بیان میں اس رزق کا انکار نہیں۔ جس سے کھایا جاتا ہے۔ پس کوئی اس سے اس رزق کے امتناع کا توہم نہ کرے۔ کیونکہ اس قسم کا رزق انہیں اور منہ سے طعام کھانا شہیدوں کے لئے تقبی اور سلم ہے۔ مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ آیات کا مقصود رزق معرفت ہے۔ آنکہ یہ رزق طعام بھی پہنچتا ہو۔ انہی۔ کلیہ ثنوی میں ایک شایع فرماتے ہیں کہ الفاظ آیت فی نفسہا اس شعر کے معنی سے آتی نہیں۔ محض عموم میں۔ لہذا یہ تفسیر ان تفسیر کے بھی خلاف نہیں۔ جن میں ان کی تفسیر اغزیہ جنت سے کی گئی ہے۔ کیونکہ وہ تعین یک نوع رزق ہے۔ اور یہ تفسیر نفع دیگر۔ ہذا ما عندی فی وجہ ہذا المقام واللہ اعلم بالصواب۔ اٹھ

دل زہر رے غذاے میخورد دل زہر علی صفاے مے برد

لغات - رائے۔ عقل۔ فکر۔ قیاس۔ مقاصدائی۔ ریشہ سنگی۔ جلا و تابش۔
ترجمہ - دل ہر قسم کی عقل (اور فکر) سے غذا کھاتا ہے۔ دل ہر علم سے صفائی (اور نورینیت) حاصل کرتا ہے۔

مطلب - دل کی غذا بھی دیگر مشیاری کی غذا کی طرح مختلف ہے۔ چنانچہ اس کی غذا فکر و نظریہ جس سے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور علوم معنیہ بھی اس کی غذا ہیں۔ جن سے اس کو صفائی اور قوت ادراک ملتی ہے۔

صورت ہر آدمی چوں کاسہ است چشم از منہ او حساسہ الیت

لغات - صورت - ظاہری وجہ کاسہ - پیالہ - حساسہ - بہت احساس کرنے والا - ترجمہ - ہر آدمی کی صورت (تو گویا) ایک پیالہ ہے - آنکھ (اس صورت سے قطع نظر کر کے صرف) اس منہ سے منہ کا اور اک (کرنا پسند) کرتی ہے -

مطلب - جس طرح دل کی خاص غذا ہے - چشم بصیرت کی غذا بھی خاص ہے - دیکھو صورت اور منہ دونوں میں - اور ہر انسان میں دونوں اکٹھے پائے جاتے ہیں - صورت کی مثال پیالہ کی سی ہے - اور منہ کی مثال پیالے کے اندر کی چیز کی سی - اور جس طرح وہ پیالہ کے اندر کی چیز مقصود لذتہا ہوتی ہے - نہ کہ پیالہ ہی طرح چشم بصیرت کے لئے صرف منہ مقصود ہے - نہ کہ صورت - وہی اس کی غذا ہے - جو دوسری اشیاء کی غذا سے جدا گانہ ہے - امیر خسرو ۵

بصورت خوش مشو کر زوئے منہ نے خامہ نکو تر از منہ فتنہ

حافظ ۵

حسن مردیان مجلس گرچہ دل سے برد و دیں از لقاے ہر کسے چیزے خوری

عشق با بلیط طبع و خوبی اخلاق بود وز قربان ہر کسے چیزے بری

لغات - لقا - ملاقات - قربان - بڑی قرب - محبت - ترجمہ - ہر شخص کی ملاقات سے تم کچھ نہ کچھ (ذالقا) کچھو گے - اور ہر شخص کی صحبت سے کچھ نہ کچھ حاصل (دہی) کرو گے -

مطلب - جب یہ معلوم ہو چکا کہ ہر چیز کی غذا جدا گانہ ہے - اور یہ بھی ظاہر ہو گیا - کہ انسان کی اصلی غذا روحانی ہے - تو اب معلوم ہونا چاہئے - کہ جب تم کسی سے ملتے ہو - تو اس سے کوئی نہ کوئی غذا خواہ روحانی ہو یا جیدانی - تعلیمی ہو یا عینی - مفید ہو یا مضر تم کو ضرور ملتی ہے - اور یہ بھی واضح رہے - کہ ہر شخص کی ملاقات سے تم ضرور کچھ نہ کچھ خوشی یا غم - امید یا ناامیدی - راحت یا زحمت حاصل کرتے ہو ۵

آتش از خانہ ہمسایہ ہمسایہ فتنہ صاحب زہد کوئی درد و غم اندوختہ اس کی وجہ یہ ہے - کہ حق تعالیٰ نے دو چیزوں کے درمیان یہ خاصہ رکھا ہے - کہ اکثر ان سے ایک تیسری چیز پیدا ہوجاتی ہے - اب اس کے چند نظائر بیان کرتے ہیں -

چوں ستارہ با ستارہ شد قریں لائق ہر دو اثر از اید یقیں

ترجمہ - جب ایک ستارہ (دوسرے) ستارے کے ساتھ کسی برج میں (قرآن) ہوتا ہے - تو دونوں سے مناسب کوئی اثر (ضرور) پیدا ہوتا ہے -

مطلب - ایک ستارے کا دوسرے ستارے کے ساتھ قرآن ہونے سے جو اثر پیدا ہوتا ہے - اس سے یا تو ایک کا دوسرے کی قوت کو کم کر دینا یا بڑھا دینا مراد ہے - جو مستبعد نہیں - یادہ اثر مراد ہے - جو بقول

اہل تجسیم عبادت یا نجاست کی صورت میں دوسری مخلوق پر پڑتا ہے۔ جیسے اگر مشتری دُھرہ کے ایک برج میں جمع ہونے کے وقت کوئی بچہ پیدا ہو۔ تو اس کو نہایت خوش منت کہتے ہیں۔ اور اس کو صاحبِ قرآن کہتے ہیں۔ یعنی اس کی ولادت کے وقت سعد اکہر (مشتری) اور سعد اصغر (دُھرہ) ایک برج میں مقارن ہیں۔ مگر نجوم کی ایسی تاثیرات کا اعتقاد شرعاً غلط ہے۔ اس لئے یہاں یہ مقصود نہیں ہو سکتا۔ آتا تاویل، تاثیر کو اک کے متعلق مولانا رام کے اقوال کی تاویل مفصلاً مفتاح العلوم و فنون اول کے حصہ اول میں گزر چکی ہے۔

از قرآن مردوزن زلیبشر و زقرآن سنگ و آہن ہم شہر

ترجمہ۔ مرد اور عورت کی صحبت سے (ایک تیسرا) انسان (یعنی ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح) سنگ (حقیق) اور لوہے کے ٹکڑوں سے بھی چنگاری پیدا ہوتی ہے۔

و زقرآن خاک بابا را نہا میوہا و سبزہا را ریحا نہا

لغات۔ بار نہا۔ بارشیں۔ ریحا نہا۔ جمع ریحان۔ سبزہ۔ نازبو۔ گھسرخ کے سوا باقی ہر قسم کے پھولوں کو بھی ریحان کہتے ہیں۔

ترجمہ۔ اور (اسی طرح) مٹی کے بارشوں کے ساتھ ملنے سے سیوے۔ سبزے اور پھول آگتے ہیں۔

و زقرآن سبزہ با آدمی دلخوشی و سبزی خوشی

ترجمہ اور پھر آگے) ان سبزیوں (ترکاریوں) کے آدمی کے ساتھ (بطور غذا) منہم (مل جانے سے) صحت جسم کی بدولت (خوشی دل۔ بشاشت اور مسرت) حاصل ہوتی ہے)

و زقرآن خسری با جان ما مے بزاید خوبی و احسانا

ترجمہ۔ اور ہماری جان کے ساتھ خوشی کے مل جانے سے (بہت سی باتوں میں) خوبی اور کمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔

مطلب۔ دل خوش رہے تو ہر کام خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام پاتا ہے۔ طاعات و عبادات میں لطف آتا ہے۔ نئی نوع کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہتے ہیں۔ دینی و دنیوی مہمت کو کامیابی کے ساتھ سر انجام دینے کی ہمت رہتی ہے۔ سعدی رحمہ

بکھتے کہ روی تازہ مرو و خندان رو فرد نہ بند و کار کشا وہ پیشانی

صائب

مرا خور سندی از سامان دنیا محشم دارد دل خود بندہ کس دارد از دنیا چہ غم دارد

قابل خوردن بود اجسام ما چوں براید از تفریح کام ما

ترجمہ۔ جب سیر (تفریح) سے ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے (تو اس کا اثر ہمارے جسم پر یہ ہوتا ہے کہ وہ) غذا پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔

مطلب۔ یہی وہ چیزوں کے باہم مل جانے سے تیسری چیز کے پیدا ہونے کی مثال ہے۔ یعنی سرخ و سفید کے ملا کر لالہ ہونے سے شہد غذا و قوت انضمام پیدا ہوتی ہے۔ جو سرخ و سفید کے فوائد خاص ہیں۔ اور انہی وجہ سے ہوا خدای معیت مانتی گئی ہے۔

سُرخ رُوئی از قرآن خوں بُود خوں ز خورشید خوشی گلگون بود
ترجمہ۔ خون کے (چہرہ کی جلد کے ساتھ) ملنے سے چہرے میں سرخی آتی ہے۔ (اور) خوں آفتاب
سُرخ (کے ساتھ ملنے) سے سرخ ہوتا ہے۔

مطلب۔ یہ بھی اسی قسم کی نظیر ہے۔ کہ دو چیزوں کا اجتماع ایک تیسری چیز کے ظہور کا باعث ہوا۔ خون اور
چہرے آفتاب سے چہرے کی سرخی۔ اور خوشی اور خون کے اجتماع سے خون کی سرخی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ
خوشی و راحت میں تمام اعضائے ریسہ اپنے وظائف بخوبی بجالاتے ہیں اس لئے اس حالت میں خون صالح پیدا ہو
سرخ جسم کا باعث ہوتا ہے۔ اور بقول اہل نجوم تمام رنگوں کی تخلیق آفتاب کے تعلق سے ہوئی ہے۔ اس
لئے مولانا نے خوشی کے لئے جو مولدِ محترم ہے۔ آفتاب کا استعارہ کیا ہے۔ چنانچہ پھر فرماتے ہیں۔

بہترین رنگہا سرخی بُود وال ز خورشید از منے میرسد
ترجمہ۔ سب سے اچھا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اور وہ خورشید سے ہے اور اسی سے پیدا ہوتا
ہے۔

مطلب۔ وہی اسی قسم کی مثال ہے۔ کہ خورشید کی تاثیرات کے دیگر اشیا کے ساتھ ملنے سے ان اشیا میں سرخی
پیدا ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس قسم کی باتیں جن سے تاثیر کو اکب کا خیال ظاہر ہوتا ہے۔ محض بناؤں طے الشہد و شاعر
لہر میں قلم سے ٹپک گئیں۔ ورنہ تو یہ مولانا جیسے اکابر علماء کے عقائد ایسے خرافات سے لوٹ کیوں ہونے
لگے۔ اگلا شعر بھی اسی قسم کا ہے۔

ہر زمین کو قرین شد با رُعل شورہ گشت و کشت را بنو محل
لغات۔ رُعل ایک سارو کا نام ہے۔ جس کو اہل تجریم بخش اکبر کہتے ہیں۔ اور اس کی تاثیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جس
طرف اس کا جن ہو۔ اور خط اور حد ہر جہت ہو۔ وہاں دبا پھیل جاتی ہے۔ شورہ بکھر۔ ناقابل زراعت گشت۔
زراعت بفسل۔ فصل۔ جگہ۔ موزوں۔

ترجمہ۔ (اسی طرح) جو زمین رُعل سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کلہ بن جاتی ہے اور زراعت کے
قابل نہیں رہتی۔

قوت اندر فعل آید ز اتقاق چوں قرآن دیو باہل نفاق
لغات۔ دیو۔ شیطان۔ اہل نفاق۔ منافق لوگ۔

ترجمہ (لوگوں کے ساتھ جب اتفاق دشمن ہوتا ہے تو اس سے کام میں قوت پیدا ہوجاتی ہے۔ جیسے اہل نفاق کے ساتھ شیطان کا مل جانا اتفاق کی قوت کا باعث ہوتا ہے۔)

مطلب - مذکورہ بالا تمام نظائر کا احصال یہ نکلا کہ دو چیزوں کے اقتران سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ پہلی چیز اچھی چیز کے قرب و اقتران سے کوئی نئی نفع کی کیفیت کسب کرتا ہے۔ اور اقتران پرکے چیز سے بری گواہی پیدا ہوجاتی ہے کہ ہمیشہ معافی کا اقتران اختیار کرے۔ اور معافی انہی کو اپنی غذا بنائے۔ اب معافی و معارف کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔

اس معافی راست از چرخ نہم بے ہمہ طاق و طرم طاق مظم

لغات - چرخ نہم - فلک الافلاک - جو سارے آسمانوں سے اوپر کا آسمان ہے۔ اور اس کو اصطلاح شریع میں عرش کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ سارا عالم ایک کمرہ ہے۔ جس کا مرکز زمین ہے۔ اور آسمان سارے قوس جو ایک دوسرے پر ترتیب سے چڑھتے چلے گئے ہیں۔ جیسے باز کے پرست۔ ان قوسوں سے سب سے اوپر کا آسمان فلک نہم یا فلک الافلاک ہے۔ اور سب سے نیچے کا فلک قمر ہے۔ فلک قمر کا فاصلہ کہ ارض سے چالیس ہزار چھ سو تریسٹھ فرسنگ ہے۔ اور فلک نہم کا فاصلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا (غیاث اللغات) فلک نہم کو فلک اطلس بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اطلس کے سینے درم بے سک کے ہیں۔ جس طرح درم بے سک نقوش سے سادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح فلک نہم بھی نقوش کو ایک سے سادہ ہے۔ اس لئے یہ نام مقرر ہوا (غیاث) فلک اطلس کی ساخت ایک جسم شفاف دستہ پر ہے۔ چارہ برجوں پر منقسم ہے۔ اور ہر برج چارک درشتہ مقعر ہے۔ - چارہ فرشتے عرش کے چار قواعد کے مطابق چار مراتب پر ہیں۔ اور تین منازل ہیں۔ یعنی دنیا، برزخ، آخرت۔ ان میں سے ہر منزل کے ساتھ چار فرشتوں کا تعلق ہے اور ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے علوم و معارف کے ترس خزانے حاصل ہیں۔ اس قیاس سے فلک اطلس یا چرخ نہم میں تین سو ساٹھ خزانے علوم و معارف کے ہیں۔ جن سے اہل عالم پر بقدر استعداد فیضان ہوتا رہتا ہے (بحر العلوم المختصا)۔ طاق و طرم - لمطراق - کہ فرشتان و شوکت - ترکیب طاق و طرم (دوسرا کلمہ جو آخر بیت میں ہے) موصوف بے ہمہ طاق و طرم صفت موصوف و صفت مل کر مستند آموز ہوا۔ ثابت خبر محمد و ف۔

اس معافی راست از چرخ نہم بھی متعلق - است کلمہ ربط -

ترجمہ ان معانی (علوم و معارف) کو (ظاہری) شان و شوکت کے بغیر فلک ہفتم سے (ایک قمری) شان و شوکت (حاصل) ہے۔

مطلب - کہ نظر انسان، نیکی، نادمی، اشیاء کی نظر، نشان ہوکت پر رہتا ہے۔ جو فانی دے دے ہو دے۔ اور علوم و معارف کی قدر نہیں کرتا۔ جن کا تقاضا اور قیام ادبی و لازوال ہے۔ دنیوی و مادی اشیاء کے مقابلے میں علوم و معارف کی شان و شوکت کے اعلیٰ ہونے کا یہی کافی ثبوت ہے۔ کہ مقدم الذکر عالم سفلی سے اور موخر الذکر عالم علوی سے تعلق رکھتا ہے۔ صابغے

تجھ کہ آستانہ نامی عالم بریدہ اند در جستجی سے بیگانہ تواند
الغرض علوم و معارف کو ہی مقدم سمجھنا اور اپنی غذائے روح بنانا چاہیے۔ آگے پھر ادایات کا کم تہہ ہوتا ہیساں فرماتے ہیں۔

خلق رالحاق طرم عایتی سرت امر رالحاق وطم مابیتی سرت

لغات - خلق - عالم ادویات - عالم اجسام - اشیا سے دنیا - عایتی - منسوب بہ عایت - عارضی - چند روزہ - مستعار - آخر - عالم مجردات - جس میں ارواح و ملائکہ وغیرہ غیر مادی، شیار شامل ہیں - یہاں علوم و معارف مراد ہیں مابیتی - منسوب بہ مابیت - اصلی - طبیعی - و اصل سرشت - ترجمہ - عالم ادویات کی شان و شوکت عارضی (اور فانی) ہے - (اور) عالم مجردات کی شان و شوکت اصلی (اور غیر زائل) ہے -

مطلب - فانی دنیا پدیدار چیز کے شوق میں باقی رہا پدیدار چیز سے غافل نہ ہونا چاہئے صائب سے نخل و خبز تو بہر بوستان دیگر سرت ریشہ محکم در زمین عایت چندین گین

از پے طاق وطم خواری کشند بر امید عز و خواری خوشند

ترجمہ - ظاہری (فانی) شان و شوکت کے لئے ذلت بھیسے ہیں - (دنیاوی) عزت کی امید پر ذلت میں خوش ہیں - جامی رحمہ - مرد عاقل جاہ گیتی را لقب دولت نہ

ہچناں کا اس بند بطل و گوید فریخت

بر امید عز و دور وزه خدوک گردن خود کرده اند از غم خودوک

لغات - خدوک - فارسی لفظ ہے - خار اور دال کا خمہ - ماد معدولہ - مضہ - رشک - خجلت - پریشانی - یہاں صدف میں مصروف استعمال ہوئی ہے - دوک - بکلا - مراد باریک ولاغر -

ترجمہ - دور وزہ عزت کی امید پر پریشان ہو رہے ہیں (اور اسی غم میں اپنی گردن کو تھکے کی طرح ولاغر و باریک کر لیا -

مطلب - طالب دنیا آتائیں سمجھتا کہ جاہ و عزت کی تلاش کا مشاخص یہ ہے کہ ذلت و خوارگوار ہے - اور طلب خوشی کی بنا اس پر ہے کہ غم گوارا نہیں - لیکن جب عزت کی تلاش میں مارے مارے بھرتے ہیں - اس سے ذلت کا لاحق ہونا یقینی ہے - اور جب خوشی کی جستجو میں سرگردان ہوتے ہیں - تو اس میں ناکامی باعث غم ہوتی ہے - غرض اسی تلک و دور اور سعی و تردد میں عزت و مسرت کا چال ہونا موعوم ہے - اور ذلت و غم کا لاحق ہونا یقینی یہ پس یہ کہاں کی دانشمندی ہے - کہ مطلوب موعوم کے لئے کردہ متیقن کو گوارا کر لیا جائے - کما تیل سے

از ہر اسے کام دنیا خویش را نگیں کن پشت پازن شاد کامی را کہ آغاش غم سرت

چوں نئے آئینہ اینجا کہ منم کاندیس عز آفتاب روشنم

ترجمہ - اگر ان لوگوں کو حقیقی عزت مطلوب ہے تو اس مقام پر کیوں نہیں آتے - جہاں میں ہوں کہ میں اس (مقام پر فائز ہونے کی) عزت میں (تھوکتا) آفتاب درخشان

ہوں۔ یہ اپنے علو منزلت کی ستائش نہیں۔ بلکہ فادہ خیر کا ایک پاک جذبہ ہے۔ کہ جس روحانی لطف و لذت سے خود متبع ہو رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارے دوسرے بھائی بھی متبع ہوں۔ صاحبِ مہمانوں شام کو دو دروازہ فاقہ خوشگوار درج چوں صحر کرب بقا باشند مرا اس لئے فرماتے ہیں۔ کہ آؤ چلے آؤ۔ ہم جو مزے لوٹ رہے ہیں۔ تم بھی ان سے لطف اٹھاؤ۔ و لنتما قیل

اسے قوم بچ رفت کجا مبد کجا مبد
مشتوق و ریخاست بیایند بیایند
مشرق خورشید بچ قیرگون آفتاب ماز مشرق تباروں

لغات۔ قیرگون۔ تیرہ ایک سیاہ روغن کا نام ہے۔ قیرگون تیر کے رنگ کا۔ مراد سیاہ تارک۔ کالا بھونگ۔ ترجمہ (اس ظاہری سورج کی بجائے طلوع ایک سیاہ رنگ کا بچ ہے۔ اور ہمارا آفتاب (حق) جس سے ہم اقتباس انوار کر رہے ہیں) مشرقوں سے باہر ہے۔
مطلب۔ گوں نے آفتاب تک ہی کو منع انوار بچہ رکھا ہے۔ حالانکہ اس کا مطلع کوئی نہ کوئی ایسا بچ ہوتا ہے۔ جو طلوع آفتاب سے پہلے تارک ہوتا ہے۔ پھر اس کے طلوع سے روشن ہوتا ہے۔ لیکن ذاتِ احدیت چونکہ جہات و مکان سے منزہ ہے۔ اس لئے اس کے انوار ہر وقت درخشاں رہتے ہیں۔ کبھی غروب اور ستور نہیں ہوتے۔ صاحبِ مہمانوں

درودیدہ روشن گہلاں ہر درق گل از نور تجلی برضیاعے کلیم رست
اگر میں نہ کہیں اس کے نور کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو یہ عدم احساسِ خود انہی کی آنکھوں کی تابانی یا استوری کے سبب سے ہے۔ نہ یہ کہ اس کے انوار کا نقصان بند ہو گیا۔ اگر ایک شخص خود اندھا ہو۔ یا آنکھوں پر پٹی باندھ لے۔ یا ایک تارک کرے میں کو اڑ بند کر کے بیٹھ رہے۔ اور دوپہر کے وقت جبکہ سورج صحتِ الہیہ میں درخشاں ہو۔ اس کے طلوع کا کار کرنے لگے۔ تو یہ خود اسی کی آنکھ کا قصور ہے۔ طلوع آفتاب میں کوئی شک نہیں۔ چو آفتاب ہر روزہ سے نمائی رخ و ایک چشم عارفی نمیکند ادراک

کلیہ شئی میں لکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔ تَنْحِیْ اَفْرَجُ الْبَیْہِ مِنْ خَبْلِ الْوَرْدِ (ہم اس کے لئے شاہِ برگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم تو بندے سے قریب ہیں۔ مگر بندہ ہم سے دور ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ اور بندہ کے درمیان علم کا واسطہ اور قطعی ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ تو قریب ہو۔ اور بندہ غافل اور دور ہو۔ اس لئے کہ لازمِ قربِ حق المجاہدین ممکنات کے خواص سے ہے۔ چنانچہ ایک شے ممکن دوسری شے ممکن کے قریب ہو۔ تو دوسری کا بھی اس سے قریب لازم ہے۔ اس لئے کہ ان میں قرب مکانی ہے۔ مگر یہاں قرب علمی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ تو ہر وقت بندہ کی حالت اور کیفیت کے عالم ہیں۔ مگر بندہ اکثر اوقات غفلت کی وجہ سے عارف نہیں ہوتا۔ اس کی مثال حکماء نے یہ دی ہے۔ کہ جیسے ایک شخص ہماری دائیں طرف بیٹھا ہے۔ تو ہم اس کی بائیں طرف بیٹھے ہوں گے۔ اب اگر وہ اٹھ کر بائیں طرف آ بیٹھے۔ تو ہم اس کے دائیں طرف ہو جائیں گے۔ ہر چند کہ ہم نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی۔ بائیں جو بعض دور

۱۵ خیر ہے۔ اس کا شانِ الہیہ اشتیاقی مقدر ہے۔ اور سببِ فزک کا مضاف ہے۔ ترجمہ (میں اتنا کچھ ہوں) پھر بھی (اقتباس انوار سے مستغنی نہیں بلکہ) اس آفتاب پر کمال (اشتیاق) لٹو ہوا ہوں۔ (اور میرا یہ (اشتیاق) بھی آفتاب (حقیقت) کی شان و شوکت کے سبب سے ہے۔

مطلب۔ عارف کمال کے کسی پڑے سے بڑے درجے پر فائز ہو کر طلبِ مزید سے قانع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مراتبِ قرب کی انتہا نہیں۔ اور ایک درجہ پر اقتضایِ خلافت کمال ہے۔ غنی رہے

گرم طلبِ بوسلِ نازِ مضطرب
تیرے کہ تیر جست نشد بر نشانہ بند
شمسِ با شہرِ بہنہا مُطلِع
ہم از و جیلِ بہنہا مُنْقَطِع

لغات۔ مطلع۔ آگاہ۔ جیل۔ رستی۔ سر رشتہ۔ منقطع۔ قطع۔ شکستہ۔ ترجمہ (اب آفتاب ہی (خائزِ میرا) دہونے کے) اسبابِ پر آگاہ ہے نیز اسی سے اسبابِ (وصول) کے رشتے منقطع ہوتے ہیں۔

مطلب۔ اوپر فرمایا تھا کہ میں شدتِ اشتیاق سے آفتابِ حقیقت کے گرد گھوم رہا ہوں۔ اب حیرت و اشتیاق کے ساتھ فرماتے ہیں۔ کہ پروا نہ دار اس کے گرد و چکر لگانا بھی اگرچہ اسبابِ وصول میں سے ایک سبب ہے۔ مگر ان اسباب کے مفید ذائقہ ہونے کا علم ہی کو ہے۔ ہیں کچھ معلوم نہیں۔ حافظہ

مردمِ زائستہ را دریں پردہ راہ نیست
یا بہت پردہ دار نشانہ نے دہ
پھر ایسا نہ لہجہ میں کہتے ہیں۔ کہ بعض اوقات ان اسباب کی رتی منقطع بھی ہو جاتی ہے۔ مٹنے کے بعض طالب اس ناکامی و نامرادی کے صدمے سے فانیاتل ہو جاتے ہیں بعض خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیونکہ طالب کا مقصد جب قدرِ عظیم الشان ہو سکتے ہیں اس ناکام رہنے کا صدمہ بھی اسی قدر شدید ہوتا ہے۔ کہ دنیوی صدقات سے اس کی مثال نہیں دی جاسکتی۔ پھر اس کی عقلِ معاش و عقلِ معاد دونوں بیکار ہو جاتی ہیں۔ عراقی رہے
مردن و خاکے شدن بہتر کہ با تو نیست
سوفتن خوشتر ہے کہ زوے تو گرم نہا

صد ہزاراں بار بربیدیم امید
از کہ ہاؤنٹس این زمین باؤ کفید

ترجمہ۔ میں نے لاکھوں مرتبہ امید منقطع کر لی۔ کس سے؟ آفتاب (حقیقت) سے۔ میری اس بات پر یقین رکھئے۔

مطلب۔ یہاں مولانا نے اپنے دورانِ طلب کے واقعات و مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ کہ ہم بھی بارہا دولت وصول سے ناامید ہوئے۔ پھر سعی و طلب پر کربا نہی۔ اور جیل پڑے۔ مگر پھر ودری منزل سے جی چھوٹا۔ اور بیٹھ گئے۔ دوبارہ پھر بہمت کی۔ اور اٹھے۔ تھوڑی دُور گئے۔ اور پھر چکر اڑا کر گئے۔ عراقی رہے
دریں وادیِ فروغ کا روا نہا
کہ کس نشنید آوازِ درائے

گو طلبِ صادق کا تقاضا یہ ہے کہ ان مشکلات سے نگہبرائے۔ اور ہر امرِ مصروفِ طلب رہے۔ امیرِ خسرو
چہ باکہ رہو وحی را کہ نہ آسانست
چہ غم کیو تر ج را کہ نہ ہوا بہت

”اسیدی میں بھی سرشتہ اسید کو ٹوٹنے نہ دینا چاہئے۔ کہ کبھی نا اسیدی ہی صبح اسید کی روشنی بن جاتی ہے۔ اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام انتہائی نا اسیدی میں بھی لَا تَمَيَّا سَلُوا مِنْ رُوحِ اللہ پکارتے تھے۔ صاحب ۵
 نقاب چہرہ اسید باشد گر و نمیدی غبار دیدہ یعقوب آخر تو تیا گرد و
 اسی لئے مولانا رام اہل طلب کی بہت بندھواتے ہیں۔ اور زمانے میں :-

تو مر باور کمن کز آفتاب صبر دارم من ویا ماہی ز آب

لغات۔ یا حرف عطف معید تردید ہے۔ جس سے مطمئن میں سے ایک کی نفی اور دوسرے کا اثبات مقصود ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ واو کا ايراد قد کا محاورہ ہے۔ مگر یہاں تشبیل مقصود ہے۔

ترجمہ۔ تم یہ خیال نہ کرو۔ کہ (اس یاس و نا اسیدی کے باوجود) میں آفتاب (احدیت) سے صبر رکھ سکتا ہوں اور یا مچھلی پانی سے (صبر رکھ سکتی ہے)

مطلب۔ ماہی ز آب کے ايراد سے اپنی بے صبری کی تشبیل مقصود ہے۔ کسی ایسے امر کو جو مختلف اصناف ہو عموماً یہی مثال سے ثابت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دعویٰ کہ میں آفتاب حق کی طرف سے صبر نہیں کر سکتا۔ ایک مختلف ثبوت اور وضاحت طلب معاملہ ہے۔ لہذا اس کی توضیح پانی اور مچھلی کی مثال سے فرمائی۔ جو نہایت روشن و نمایاں ہے۔ یعنی میں اس آفتاب کی طرف سے صابر و بے نیاز رہنا ایسا ہے۔ جیسا مچھلی کا پانی کی طرف سے بے پروا ہونا۔ پس اگر مچھلی پانی سے بے پروا نہیں ہو سکتی۔ تو میں بھی اس آفتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

لہذا نا اسیدی کے باوجود میں براہِ یقیناً واضطرار اسی کا شائق رہتا ہوں۔ غنی کا شہرہ ۵

شہسوارہ دامن از دم کشید آن نازنین رفتن از خود بعد از دست من و دامن زین

سیدی ۵

گر از دلبرے دل تینگ آیدت دے گر بخوبی نادر دظہیر
 دل نگسارے بھنگ آیدت کہ دانی کہ ہے او تو ان سامن

ور شوم نو مید نو میدی من عین صنع آفتاب آئے حسن

لغات۔ بین (نکل) ہو ہو۔ صنع۔ نکل۔ سن۔ اچھا۔

ترجمہ (میرے) اچھے (دوست) اگر میں نا اسیدی میں ہوں۔ تو کہ کیا مضائقہ۔ بلکہ یہ بھی ایک پُرکلف بات ہے۔ کہ (میری) نا اسیدی اسی آفتاب حق کا فعل ہے۔

مطلب۔ جو چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہو۔ اور وہ خاص مجھے عطا کی جائے۔ اس سے تو میرا سروج و انوار پربند ہو جانا چاہئے۔ نہ کہ میں ملول ہوں۔ حافظہ ۵

لذت داغ غمت بردل ماہ ورام اگر از جو رخم عشق تو دا دے طبعیم

جامی ۵

وفا کہ باہر کس سبکی نیو اہم من دجفاے توکان خاصہ از بر آست

سیدہ باری آنست کہ زہرا ز قلیش نوشش کنی نہ چورخے رسدت یار فراموش کنی
کلیہ شری میں حضرت حاجی امرا و اللہ صاحب قدس سرہ کا ایک قول منقول ہے۔ کہ اگر کسی کو کثرت و وساوس
سے تلخیاں رہتا ہو۔ تو اس کا علاج یہ ہے۔ کہ وہ اس امر کا مراقبہ کرے کہ اللہ اکبر اس کی کسی شان ہے۔ کہ اسی
ایسی خطرناک چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور ایسے ایسے خیالات کا بیج انسان کے اندر بویا ہے۔ پس اس مراقبہ سے
سارے وساوس منقطع ہو جائیں گے۔ اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ تمام ہو جائے گی۔ انتہی پس جب بندہ اتنا
سوچے کہ میری ناسیدی بھی حق تعالیٰ ہی کا فعل ہے۔ تو اس سے اس کو مطمئن ہونا چاہئے۔ فعل سے فاعل کی
معرفت حاصل ہوگی۔ جو وہل بھی ہوئے گا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

عین صنع از نفس صانع چوں بُرد عین بہت از غیر ہستی چوں چرد

لغات۔ صنع سے مصنوع مراد ہے یعنی موجود۔ مخلوق۔ نفس سے ذات مراد ہے۔ برد از بریدن قطع
کرے۔ حد کرے۔ بہت۔ موجود۔ غیر ہستی۔ چرد۔ چرے۔ یعنی حاصل کرے۔
ترجمہ کوئی مخلوق چوں کی توں جب پتہ غائی کی دلیل ہو تو انا وہ خالق سود و درویشی بجا نیکی (مگر وہ اس کی طرف راہ نیکی
رہی۔ کوئی) سے موجود آخروں سے خالق موجود ہی و وجود پائی (غیر موجود کو کہو کہ موجود حاصل کرے گی)۔

مطلب۔ اس میں حق تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ کہ مصنوعات کا ذرہ ذرہ اپنے صانع کے وجود کا گواہ ہے۔ جیسا کہ وہ
زہرہ بدور دے و نہ ہے بہت برائبات وجود اور گواہ بہت
پس جب ناسیدی کو اس حیثیت سے دیکھا۔ کہ وہ مخلوق ہی ہے۔ تو اس سے تشویش پیدا ہونے کی بجائے
خالق کی اور بھی زیادہ معرفت حاصل ہوگئی۔ پس ناسیدی میں جو شہ طلب رکھنا چاہئے۔ آگے بہ نسبت
مقام اللہ تعالیٰ کے فعل خلق و ایجاد کی ہمہ گیری کا ذکر ہے۔

جملہ ہستی با ازیں روضہ چرند گر براق و تازیان یاخو و خزند

لغات۔ براق۔ سواری کا ہشتی جانور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر معراج پر تشریف
لے گئے تھے۔ تازی۔ عربی۔ مراد عربی گھوڑا۔ جو بہت اچھی نسل کا شمار ہوتا ہے۔ خود زائد ہے۔
ترجمہ۔ تمام مخلوق خواہ براق جو یا عربی گھوڑے ہوں یا گدھے ہوں (باری تعالیٰ کے) اسی
باع و ایجاد سے (فیض وجود کی کھاس) چرتی ہے۔
مطلب۔ تمام مخلوق کو باری تعالیٰ ہی نے لباس وجود پہنایا ہے۔ براق اور تازی اور خرو سے علی الترتیب
بہتر کی اعلیٰ و اوسط اور ادنیٰ مخلوق مراد ہے۔ نظامی مع

بہت از بہت بلا و بہت توفی آفرینہ و ہرچہ بہت

لیک انب کور کو را نہ چرد مے نہ بیند روضہ راز انشت رد

لغات۔ کورانہ۔ اندھوں کی طرح۔ رد۔ مرؤد۔ اسم مصدر یعنی اسم مفعول۔
ترجمہ۔ لیکن اندھا گھوڑا (اس باغ وجود سے) اندھوں کی طرح چرتا ہے۔ باغ کو نہیں دیکھتا

کہ اس سے بصیرت و عبرت حاصل کرے۔ بس پیٹ بھرنے سے غرض ہے، اس لئے وہ مردود ہے (مقبول بارگاہ نہیں)۔

مطلب۔ یہ تو صحیح ہے کہ تمام موجودات اسی گلشنِ حق سے مستفید ہے۔ مگر جو لوگ چشمِ بصیرت رکھتے ہیں۔ وہ اس سے درسِ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا مقبول ہوتے ہیں۔ جو لوگ چشمِ بصیرت سے باخِ قدرت کا شاہد نہیں کرتے۔ حیوانوں کی طرح پیٹ بھرنا اور پاؤں پسا کر سوراہنا ہی جانتے ہیں۔ وہ مقبول درگاہ نہیں ہوتے۔ صاحبِ ۵ دیدہ ہر کہ نشہ باز دریں عبرت گاہ روزگار کش ہمہ در خواب پریشان گزرد

وانکہ گردشمارین دریا ندید ہر دم آرد و بخراب جدید

لغات۔ گردشمار۔ تقلبات۔ انقلاب مراد تغیرات ہستی۔ دریائے ذات حق مراد ہے۔ بخراب سے درگاہ مقصود ہے۔

ترجمہ۔ اور جو شخص انقلابات (عالم) کو اس بجز (حقیقی) کی طرف سے نہیں دیکھتا بلکہ مختلف اسباب پر موقوف سمجھتا ہے، وہ ہر دم ایک نئی بخراب کی طرف رخ کرے گا (اور اسے قبلہ مقصود بناتا ہے)۔ **مطلب**۔ جو لوگ تمام تقلباتِ عالم کو خاص دریائے قدرت حق سے ناشی نہیں سمجھتے۔ اور نہیں جانتے۔ کہ مستصرف فی العالم موجود حقیقی ہی ہے۔ بلکہ آفات و اسباب ہی کو مستصرف حقیقی سمجھتے ہیں۔ ان کا قبلہ مقصود ہر دم جداگانہ ہوتا رہتا ہے۔ بخلاف عارفین کے کہ ان کا قبلہ تو جہات اور مرکز تو قہات صرف ایک ذات حق ہے جامعِ اربعہ

گم ہر دم و ترک ہر شے کن رخ بخت و خجیہ در کے کن
کچھ بین و یکے دان و یکے گوے کے خواہ و یکے خوان و یکے جوے

عراقی ۷

بیاے چشمِ ہوائی جبالِ رُوسے یارم ہیں چو عاشق سے شوی بارے ہیں خسارِ اولیٰ تر
اوز بخر عذابِ آبِ شور خورد تاکہ آبِ شور اور اکور کرد

لغات۔ عذاب۔ مینھا۔ شور۔ کھاری۔ پدمزہ۔

ترجمہ۔ اس نے دریائے شیریں سے کھاری پانی پیا۔ (جو مضرِ بصیر ہے) حتیٰ کہ کھاری پانی نے اس کو اندھا کر دیا۔

مطلب۔ ان لوگوں کا مرجع تو وہ ذاتِ اقدس ہے۔ جس سے استفادہ کرنا امرِ شریکات و غیرت ہے۔ گردہ اپنی جہالت سے اس کو اپنے لئے مضر بنا لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یٰٰصَلِّیُّمُ الْکَثِیْرُ اَوْ تُکْفَرُ یٰٰنِیْ بِہِ کَثِیْرًا وَّ اِیْنِ اِکْرَہِ قُرْآنِ مجید ایک ہی ہے۔ اور فی غیبہ ہدیٰ ہے۔ گردہ ہی قرآنِ بعض کے حق میں باعثِ ضلال بن گیا۔ اور بعض کے لئے موجبِ ہدایت ہے۔ تو اس کا باعثِ ضلال ہونا غرضِ ضلال ہے استفادہ ہی و جہالت اور سوءِ عمل سے ہے۔ اسی لئے فرمایا۔ وَ کَمَا یُضِلُّنَّ بِہِ الْاِنْفَاسِیْقِیْنِ الْاَیْمَنُ یُفْضُوْنَ عَنْ اللّٰہِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِہِ وَ لَیْقَطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰہُ بِہِ

اَنْ يُّوَصَّلَ وَفُهِدَ دَنْ فِي الْاَذْنِ - یعنی ذرا کم مجید بھی جو منبع ہدایت اور سرچشمہ بصیرت ہے۔ بعض لوگوں کو بجائے ہدایت کے گمراہی میں اور بجائے بصیرت کے کوری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو انہی لوگوں کو کرتا ہے۔ جو خود ہی پہلے سے غریب تھیں۔ قاطع تعلقات اور محک فسادات ہوتے ہیں۔ پس ایک معنیہ چیز کو مضرتا دینے والا سبب خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جیسے شیرینی ایک خوشگوار مولد خان اور مقوی بدن چیز ہے۔ اگر جس شخص کے جسم میں پہلے سے صفا کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کے لئے بجائے نفع کے اور زیادہ ضرر پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس دوائے حقیقت و تلذذ وحدت سے استفادہ جو بعض لوگوں کو مضر ہو سکے۔ یہ خود انہی کی کج طبعی اور فساد و سرشت کا نتیجہ ہے۔ اور جس میں یہ کجی و فساد زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا انجام کمزور تک پہنچتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ ولکنم ایل سے بہت بر ذرات کیساں پر تو خوشبیر فیض لیک باید جو ہر قال کر گردد لعل ناب

بخمیر میگید بدست راست خور زاب من لے کورتا یا بی بصر
ترجمہ - دریا کتا ہے اسے اندھے! میرے پانی سے (اگر کچھ پینا ہو تو) دایں ہاتھ سے پی تاکہ
تھکے بنیانی حاصل ہو۔

مطلب - دایں ہاتھ سے کھانا پینا موجب برکت اور دلیل تہذیب و ملیت ہے۔ اس لئے یہاں بدست راست خور
سے طریقہ سلوک کو استقامت کے ساتھ طے کرنا مقصود ہے۔ حافظہ سے

سالمک از نور ہدایت طلبہ راہ بدست کہ بجائے زبرد گر بفلاست برود

بہت دست راست بیجا ظن را کوبداند نیک و بد را از کجاست
ترجمہ - دایں ہاتھ (سے مراد) یہاں صحیح عقیدہ ہے۔ تاکہ وہ (سالمک) یہ سمجھ لے۔ کہ نیکی و بدی
کا پتلا ہونا کہاں سے ہے۔

مطلب - راہ طریقت میں گمراہ کن خیالات و معتقدات سے بچنا لازم ہے۔ حافظہ سے
فکر و دوراے خود و در عام زندانیست کفرست و دین مذہب خود بینی و خود را

اس راستے میں چلنے والے کو کچھ بھی عقائد کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمام خیر و شر کا خالق و مالک اور
تمام احوال و افعال کا متصرف حقیقی حق تعالیٰ ہے۔ سعدی سے

اگر تو دیدہ درسی نیک و بد ز حق بینی و دینی از قبل چشم احوال افتادست

نیزہ گردانے دست این نیزہ کہ تو راست میگرددی گئے، گاہے دو تو

لغات - نیزہ گردانے آؤں میں اے بھول بیٹے تنکیر کوئی نیزہ پھرانے والا۔ اگلے زمانے جب جنگ میں
زیادہ تر نیزہ بر بھی وغیرہ قسم کے اسلحہ استعمال ہوتے تھے۔ تو جنگ آزمایا بہادر گھسان کے رن میں ایک خاص
انداز سے نیزہ چلاتے اور جوان کے مقابلے میں آتا۔ اس کو مارنے اور گراتے تھے۔ یا اس سے مینٹی ہلانامہ
ہوگا۔ جو ایک خاص قسم کی ورزش ہے۔ جس میں نیزہ کو ایک خاص انداز سے گھماتے ہیں۔ راست سیدھا
دو دو دو ہرا۔

ترجمہ۔ تم جو اپنے مختلف افعال و حرکات سے (کبھی سیدھے ہوتے ہو اور کبھی خم ہوتے ہو تو وہاں اس نیزہ (قامت) کو (دھرنے والا) ایک ٹیپی نیزہ گردان ہے۔

مطلب۔ جس طرح نیزہ کی حرکات سے نیزہ گردان کا پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح تم کو تعلقات عالم سے صانع برحق اور تصرف حقیقی کی معرفت معلوم ہو سکتی ہے۔ جامی مد

درب ویرانہ نتوان یافت خستے

درب از قباب یکسر خستے

ز لاج خست چوں اس جوت غالی

ز مال خست زن غافل نانی

ماز عشق شمس دیں بے نصیم

ورنہ ماں کور را بینا کنیم

لغات۔ شمس دین۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ جو مولانا کے شیخ تھے۔ ان کا حال مفتاح العلوم کے دیباچے میں مفصل گرد لکھا ہے۔ لیکن مجبور معذور۔ بے بس۔ عقدہ کشی کے لئے ناخن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ناخن نہ ہو۔ تو کسی گرہ کے کھولنے پر قدرت نہیں ہوتی۔

ترجمہ۔ ہم حضرت شمس تبریز کے عشق سے بے بس ہو رہے ہیں۔ ورنہ ہم ہی اس اذہ سے کو دیکھ خدا بننا دیتے۔

مطلب۔ سائیکس کالین کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک فساد دوسری بقا۔ حالت نمائیں یہ حضرات کسی قسم کا تصرف نہیں کرتے۔ کیونکہ اس حالت میں اپنے آپ کو مردہ بہت زندہ سمجھتے ہیں۔ اور اپنی خواہش سے خواہ مخواہ حق سبحانہ کے خلاف نہ بھی ہو۔ کوئی کام نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا دعوت ہے۔ جو فساد کے منافی ہے۔ عراقی مد

ہر کرد و عواسے ہستی میکند

آتشکاریت پرستی میکند

حالت بقایں ان کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی مصلحت سے ان کے لئے تصرف ممنوع ہوتا ہے۔ اور کبھی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ پھر اجازت کی حالت میں بھی دو صورتیں ہیں۔ کبھی کسی مصلحت کی بنا پر تصرف کرنے کا ان کو خاص طور پر حکم ہوتا ہے۔ کبھی حکم نہیں بلکہ تصرف کرنے یا نہ کرنے کا اختیار چلتا ہے۔ پہلی حالت میں توان کے لئے تصرف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے ضرور کرتے ہیں۔ دوسری حالت میں عابضین کی روشنائیں ہیں۔ بعض کو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ کہ انہما غارق سے لمبا نفرت رکھتے ہیں۔ جس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ کہ اسباب غیر عادیہ سے کام لینے میں یہ ضروری ہے۔ کہ تصرف کرتے وقت تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر صرف اس مقصود کو ملح نظر بنائیں۔ جس کی تحصیل مقصود ہے۔ اس میں اتنی دیر کے لئے حق سبحانہ کی طرف سے بھی توجہ ہٹانی پڑتی ہے۔ اور یہ ان حضرات کو گوارا نہیں ہوتا۔ کہ حق سبحانہ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لئے غیر متوجہ ہوں۔ نیز ان کو عزت آتی ہے۔ کہ ان کی جو حالت حق سبحانہ کے ساتھ ہوتی چاہیے۔ وہ کسی دوسری شے کے ساتھ ہو۔ امیر خسرو مد

بخدا کہ سینما را بشکاف و جاں بروں کن

کہ درون خانہ تو دگرے چہ کار دارد

بعض کو وہ مشابہت نہیں ہوتی۔ وہ تصرفات کرتے رہتے ہیں۔ کہیں کسی دشمن کی طرف نظر جماتی۔ اور وہ معاً

بیار ہو گیا۔ کسی منکر پر نگاہ ڈالی۔ اور وہ بیاب ہو کر پاؤں میں آگرا۔ کیا قیل

درسا فریضہ تم تو دائم بہ مشرب است برہر کہ نظرے لگنی مست و خواب مست
گر یہ سب حضرت کا لہجہ ہیں۔ اگرچہ کلمہ تشبہیں بالانبیاء ہی ہیں۔ اور ساری حالتیں شیخ کے ساتھ محبت اور
کمال تعلق سے پیدا ہوئی ہیں۔ مولانا کے قول "نار عشق شمس دہے ناخیم" سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مولانا اس وقت
نصرت سے معذور تھے۔ خواہ اس کا سبب حالت فنا ہو یا مجریت یا تشبہ بالانبیاء، ہر حال اس کی بنا عشق شیخ
پر تھی۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ کہ غلبہ عشق میں آدمی ان کاہلوں کے سوا جن کا تعلق عشق سے ہے۔ اور کوئی کام نہیں
کر سکتا ۛ

عشق نے غالب بنما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے
اس توجہ پر عشق بلا واسطہ عدم نصرت کا سبب بن جائے گا (کلید فتویٰ)

ہاں ضیاء الحق حسام الدین تو زو داروش کن کوری چشم حسود

لغات۔ ضیاء الحق حسام الدین مولانا دوم رحمہ کے ایک گرامی ترین غلیفہ کا نام و لقب ہے۔ جن کا ذکر کئی مرتبہ
ہے۔ ترکیب داروش کی منبر آں کر کی طرف راجع ہے۔ جو اوپر کے شعر میں گذرا کوری چشم حسود
مرکب اضافی مجرور ہے۔ باجوف جار مقدّم ہے یعنی باوجود۔

ترجمہ ہاں (یعنی) ضیاء الحق حسام الدین اتم جلدی اس (نابینا) کا علاج کرو۔ (باوجودیکہ) حاسد
(کو اس کی آنکھ کی نابینائی) (تمہارے کمالات پر نظر نہ کرنے دے)
مطلب۔ یہاں مولانا رحمہ اپنے غلیفہ اعظم کو حکم فرماتے ہیں۔ کہ تم نصرت و توجہ سے اس نابیناے حقیقت
کو بینا بنا دو۔ اور حاسد کی پروا نہ کرو۔ جو تمہارے اس قسم کے کمالات کا انکار کرتا ہے۔ وہ جاہل ہے۔ بے خبر ہے۔
انہما ہے۔ اَلْاَنسُ اَعْمٰی اَعْمٰی اَعْمٰی۔ لوگوں کو جس بات کی خبر نہ ہو۔ وہ اس کے خلاف جواہی کرتے
ہیں۔ سعدی رحمہ ۛ

زیر گیتی زو ز چشمہ ہو ر زشت باشد بچشم مشکب کور
اور حضرت حسام الدین کو اس کام کے سپرد کرنے کی یہ وجہ ہوگی۔ کہ شاید مولانا مرتبہ فنا پر فائز ہونے کے سبب ہے
یا من جانب اللہ منعم و معجز ہونے کے باعث ایسا نہ کر سکتے ہوں۔ یا تشبہ بالانبیاء ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کرنا
چاہتے ہوں۔ جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا۔ اور حضرت حسام الدین آپ سے کم مرتبہ اور سادگیوں کے متوسط طبقے سے ہونے
کے باعث توجہ و نصرت کو عمل میں لائے ہوئے ہوں۔ یا وہ اس کے لئے ماذون من اللہ ہوں۔

توتیا کے کبریا کی تیر فعل داروئے ظلمت کش تیر فعل

لغات۔ توتیا۔ سرمہ اسکو طار کے ساتھ لکھنا غلط ہے۔ کبریا کی۔ خدائی۔ تیر فعل۔ سریع التاثر ظلمت کش
تاریکی کو نکال ڈالنے والی۔ تیر فعل۔ مزاحمت کے فعل دالی۔ دافع۔ رادع۔ ترکیب۔ اوپر کے بیت میں
جو رادع کا لفظ آیا تھا۔ یہ مبدل منہ ہے۔ اور یہ شعر اس کا بدل ہے۔

ترجمہ۔ (وہ) خدائی سرمہ (جو) سریع التاثر (ہو)۔ ایسی دوا۔ (جو) (آنکھ کی) تاریکی کو دفع کر دے
(اور عوارض چشم سے) مزاحمت کرنا اس کا کام ہو۔

انکہ گرج چشم آغے برزند ظلمت صد سالہ راز و برکنند لغات . اعلیٰ . اندھا . برزند . لگا دے . برکنند . لکھاڑ پھینکے . ترجمہ . وہ (سرمہ) کو اگر کوئی اس کو اندھے کی آنکھ میں لگا دے . تو سو سال کی تاریکی کو بھی دفع کر دے .

جملہ کوراں را دو اکُن اے قمر اے نہال میوہ دار افشاں مثر ترجمہ اے (فلک عرفان کے) چاند! سارے اندھوں کا علاج کر دے (اور) اے (معرفت کے) میوہ دار درخت! ان پر فیضان کے پھل برسا دے کہ یہ اس سے لذت گیر ہوں (مطلب . اپنے نورِ معرفت سے انبیاءِ ان حقیقت کا علاج کرو تاکہ ان کی ظلمت بصیرت زائل ہو جائے اپنے بارگاہ کمال سے تحقیق پر فیضان کی میوہ افشائی کرو . چاند کے لقب سے خطاب کرنے میں بیچرب نکتہ مرکوز ہے . کہ اطباء کے نزدیک چاند کی طرف دیکھنا مقوی بصارت ہے . محبوب کی ذات کو بھی قمر سے تشبیہ دیتے ہیں . اور محبوب کا دیدار جلی بصر و مقوی نظر ہوتا ہے . کما قیل سے اس سخن ازہر کتنا پند افشاں است دیدنِ رُوس عزیزان دیدہ روشن میکنہ

جملہ کوراں را دو اکُن جز حسود کر حسود ی بر توے آر دجھو د لغات . حسودی . بغض عار و ضم میں حسد . آخر میں یاے مصدری ہے دجھو د . انکار . ترجمہ . سارے ناپیائوں کا علاج کر دو . سوائے حاسد کے جو تمہارا منکر (کمالات) ہے . مطلب . فیضِ رسانی سے حاسد کو مستثنیٰ کرنے کی بات یہ وجہ ہے . کہ وہ اپنے جرمِ حسد کی پاداش میں حسرت و حزن کی مزا پائے . حسدی رم سے

راست خواہی ہزار چشم چنال کو رہبر کد آفتاب سیاہ یاد دہ ہے کہ اس کا علاج سے شفا یاب ہونا ناممکن ہے . اس لئے وہ ایک بے نتیجہ کام کا مترادف ہے جسکا کرنا فغول ہے . حسدی رم سے

بہر تازی اے حسود کیوں رنجے رست کاز شقت اد جز برگ نتوان رست مرصودت را اگر چہ آل منم جاں مدہ تا پچنیں جاں مسکینم

ترجمہ . اپنے حاسد (کے جسم میں) اگر چہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں (معرفت کی) جان نہ ڈالنا . مئے کہ (میں) اس طرح آتشِ حسد میں (جان کنڈن کی مصیبت) سستار ہوں . مطلب . اگرچہ آل منم کہنے سے شاید حاسدوں کے لئے نفیِ فادہ کی تاکید تو وسیع مقصود ہو . لیکن دنیا میں جتنے بھی حاسد ہیں . اگرچہ ان میں سے خود بھی شامل کیوں نہ ہوں . سب کے سب فیضانِ معرفت سے محروم رہنے کے مستوجب ہیں . حتیٰ کہ حسد کی پاداش میں میں خود اپنے آپ کو بھی قابلِ دگر زمریں سمجھتا . مگر راقم کے

خیال ناقص میں اس فکر سے حسد کی شدت شناخت کا اظہار مقصود ہونا چاہیے وہ برطف ہے۔ یعنی حسد وہ بدلا ہے۔ کہ جو انسان اس میں ملوث ہو۔ وہ تمام برکات و مہیاں سے محروم ہونے کے لائق ہے۔ اگرچہ وہ خود متاثر اور مرشد و محسن ہی کیوں نہ ہو۔ اس شخص ترین رذیلیت کا حصہ اس کے تقدس و بزرگی میں بھی چھپ نہیں سکتا۔ لہذا قائل خانہ نما از حسد گرد و خراب باز شاہی از حسد گرد و خراب

آئینہ اوباش حسد و آفتاب کو رسیگرو دوز بود آفتاب

ترجمہ۔ جو شخص آفتاب پر حسد کرتا ہو۔ وہ آفتاب کے وجود سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مطلب۔ یہ مثال ہے اس کی کہ جو شخص ایک بالکل پر حسد کرتا ہے۔ وہ اس سے فیضیاب ہونے کی بجائے النقصان اٹھاتا ہے۔ مثلاً آفتاب ایک طرح کی مہینائی کا علاج کرتا ہے۔ کہ جو چیز تاریکی شب کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ نظر آگئے ہیں۔ لیکن جس شخص کو آفتاب کا وجود ایک آئینہ نہیں بھاتا۔ اس کے لئے اس کا کٹا اثر ہوتا ہے۔ وہ اس کے وجود سے روشنی چشم چاہل کرنے کی بجائے النما اندھا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بارے ملن کے آئینہ ہی نہیں کھولتا کہ آئینہ کھولنے کی صورت میں آفتاب نظر آجائے گا۔ اس لئے وہ پہلے سے بھی زیادہ اندھا ہو جاتا ہے۔

آلاتا خواہی بلا بر حنود کراں بخت برگشتہ خود رولات

آئینت دروہ و دوا کوراست آہ

لغات۔ آئینت۔ آئینہ۔ دوا۔ علاج۔ کوراست کہ اور اہست۔ ترجمہ۔ دیکھو یہ علاج مرض ہے۔ جس میں وہ مبتلا ہے۔ دیکھو وہ (حسد کے) کو میں کی گہرائی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گر چکا ہے۔

مطلب۔ حسد کو دروہ دوا اس لحاظ سے کہا ہے۔ کہ دیگر اخلاقی امراض مثلاً غصہ۔ بغض۔ کینہ وغیرہ کا بہترین علاج یہ ہے۔ کہ جس سے بغض و عناد ہو۔ اگر دوسرے نفسی سے کام لے کر اس معاذ و کینہ کش کے ساتھ لایمت و ملاطفت اور حسن سلوک اختیار کرے۔ تو اس سے یقیناً اس کی عداوت و محبت میں بدل جائے گی۔ لیکن حاسد کا مرض حسان باتوں سے بھی زائل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان باتوں سے اس کا مرض بقول مرض برضعتا گیا جوں جوں دوا کی اور بھی ترقی کر جائے تو تعجب نہیں۔ کیونکہ حاسد کو حسد عموماً دوسرے کی خوشحالی و فخر و غلبہ پر ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا۔ کہ یہ ظاہری خوشحالی کے علاوہ حسن اخلاق و کسب نفسی کے باطنی کمالات سے بھی مستفیع ہے۔ تو اس کا دل اور بھی حسد سے جل اٹھے گا۔ اور دوسرے صرحہ میں تا ابد سے مدت العمر مراد ہے۔ بیٹے زندگی بھر کبھی اس بلا سے نجات نہ پائے گا۔ کیونکہ نہ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خاتمہ ہوگا۔ نہ حاسد کو لوگوں پر بیٹنے سے رستگاری ملے گی۔ یہ چہ حاسد نہایت خیر و نیکیاں طول شود۔ و ہرگز نعم الہی از اہل عالم منقطع نگردد۔

پس حزن و الم حاسد نیز ہرگز انقطاع نیا بد اخلاق جلائی۔

سعدی دوم سے

بمیر تا برہی اے حسود کین رنجے است

کہ از مستقیم او جز برگ نتوان رست

نفی خورشید ازل بالیت او کے برائید ایں مراد او بگو
ترجمہ - وہ (حادث معرفت کے آفتاب ازل) کا نابود ہو جانا چاہتا ہے۔ (اب) بتائیے اس
کی یہ مراد (بجلا اکب پوری ہو؟)

مطلب - یہ شعر ترجمہ ہے شعر سابق کے الفاظ ”وہ دے“ اور ”افتادہ ایہ کی“۔ یعنی اس کے مرض کی دوا
یہ ہے۔ کہ خورشید ازل نابود ہو جائے۔ مگر نہ یہ خورشید نابود ہو سکتا ہے۔ نہ اس کے مرض کی دوا میسر آ سکتی ہے۔
اور نہ مدت العمر اس کو شفا ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ خورشید ازل سے یا تو اولیاء کلام کی ذوات قدسیہ مراد ہیں۔ جن کو اللہ
تعالیٰ نے تقدیر ازل سے اس منصب جلیل پر مقرر کیا ہے۔ جسے ترجمہ کا انجاز اختیار کیا گیا ہے۔ یا اس سے
مراد حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ یہ مطلب یوں ہو گا۔ کہ یہ حادث اولیاء کا طین سے صادر کھٹا ہے۔ جو مستحضر
انوار حق ہیں۔ تو چونکہ اس کو ان کی شخصیت پر نہیں۔ بلکہ ان کے منور بانوار حق ہونے پر جس ہے۔ لہذا حقیقت
میں وہ اس خورشید ازل پر حقد کرتا ہے۔ جس کے نور سے یہ حضرات مستنیر ہیں۔ اور اسی خورشید کا عدم چاہتے ہیں۔
لیکن واجب الوجود کا عدم کہاں۔ آخر یہ کہ کجبت اسی طرح چلے کرتے رہتے ہیں۔

باز آں باشد کہ آید نرؤ شاہ باز کو رست آں کہ او گم کرد راہ

ترجمہ (اچھا) باز وہ ہے جو اپنے دلی نعمت یعنی بادشاہ کے پاس (واپس) چلا آئے۔ (اور)
وہ باز اندھا ہے۔ جو راستہ بھول جائے۔

مطلب - اوپر کہا تھا۔ کہ دلی اللہ کا حادث آفتاب حق کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو گوئی وہ دیدہ و دانستہ
اندھا بناتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس طرح آفتاب حق کی طرف سے اندھا بن جانے والے کی مثال اس گمراہ باز کی
سی ہے۔ جو بادشاہ کی کلائی سے الٹ کر کسی ایسی جگہ جا پہنچے۔ جہاں اس کی نہایت بے قدری ہو۔ اگر وہ آنکھیں رکھتا
ہے۔ تو پھر بادشاہ کے پاس واپس آکر دوبارہ عزت و منزلت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اندھا ہے۔ تو واپس نہیں
آ سکتا۔ اور اسی طرح مدت العمر بے وقوفی دے کر عزتی میں مبتلا رہے گا۔ اگر حادث بھی آفتاب حق سے حقد
رکھنا چھوڑ دے۔ اور اس کے نور سے مستنیر ہونے کی کوشش کرے۔ تو وہ دولت معرفت سے متمتع ہو سکتا ہے
اس سادہت سے ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔

گرفتار شدن باز میان خُچداں بویرانہ

ایک باز کا ویرانہ کے اندر توؤں میں جا پھینسا

باز ویرانہ بر خُچداں فتاد راہ را گم کرد و ویراں فتاد

لغات - ویرانہ۔ ویران۔ بے آباد زمین۔ اُھاڑ۔ خواب۔ چھداں جمع چھند۔ تو۔ غیر ذی العقول کے لئے
لفظ دونوں کے ساتھ صیغہ جمع لانا غلط تھا جس سے ”فتاد“ نامکمل جا پہنچا۔

ترجمہ - ایک بار کسی بے آباد زمین میں آٹوؤں میں ناگہاں جا پہنچا۔ راستہ بھول گیا۔ اور اجاڑ میں
بھٹکتا پھرتا تھا۔

مطلب - یہ بنی باعارف اور کفار یا مجاہدین کی ایک تمثیل ہے۔ جس میں باز سے مراد بنی باعارف ہے۔ اول تو کوئی
سے کفار یا مجاہدین و منکرین اور بادشاہ سے حق سبحانہ تعالیٰ بطلب یہ کہ ایک ولی اللہ نااہل و ناجنس لوگوں میں جا
پھنسا۔ نااہل لوگ بالکل ان کی تدبیر کیا جاتے۔ سعدی رحمہ اللہ

پارسا را پس این قدر زنداں کرد بود ہم ملوید زنداں

او ہمہ نوزست از نوزب لیک کورش کرد سرنگ قضا

ترجمہ - وہ خوشنودی (حق) کے نور سے سراپا ہے۔ (پھر راستہ کیوں بھولتا) مگر قضا کے
سیاہی نے اس کو اندھا کر دیا۔

مطلب - از بادشاہ سے بہت انوس تھا۔ اس لئے اس سے یہ ہرگز امید نہ تھی۔ کہ وہ بادشاہ سے دور ہونا
گوارا کرے گا۔ مگر تقدیر نے اس کو اندھا کر دیا۔ اسی طرح بنی باعارف باوجودیکہ خود نوز علی نذر اور دوسروں کے لئے
رہنا ہوتے ہیں۔ تو ان سے گمراہ ہونے کا کہنا احتمال ہے۔ مگر بعض اوقات ان پر قضا غالب آجاتی ہے۔ اور کبھی
ان کو استغاثہ اہل لوگوں میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ جس میں قدرت نے بہت سے فوائد مضمر رکھے ہوتے ہیں۔

خاک در پیش زد و از راہ بُرد در میان چنار و ویرانش سپرد
ترجمہ (قصہ نے) اس کی آنکھوں میں ٹہنی ڈال دی۔ اور اس کو راستے سے برگشتہ کر دیا۔ اس کو
آٹوؤں کے درمیان ویرانہ میں ڈال دیا۔

بر سرے چنار و ویرانش بر سر میزند پروبال نازنیش میکند

لغات - بر سرے - علاوہ۔ طرہ۔ نازنین۔ ناز و نعم میں ملا ہوا۔ میکند - کند (راکھنا) سے مشتق۔ چنار
ترجمہ (باز کا) آٹوؤں میں جا پھنسا لیا کہ عذاب تھا کہ اس پر طرہ یہ کہ آٹو اس کے سر پر پھونگیں مار
ہیں اس کے پیارے پیارے برون اور بازوؤں کو فوجیتے ہیں۔
مطلب - جب اہل اللہ نااہل لوگوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ایک تو ناجنس لوگوں میں وقت کا ثنابی ان کے
لئے عذاب الیم ہے۔ صانع کے

عذر و صحبت ناجنس جز عافیت است کہ خون گل زمر گشت خارے ریزد
پھر ان لوگوں کا طعن و تیشی ایک دوسری بلا ہے۔

ولولہ افتاد و رنجیدہاں کہ با باز آمد تا بکیر و جاے ما

ترجمہ - آٹوؤں میں ایک شور برپا ہو گیا۔ کہ خبردار رہنا۔ باز آیا ہے۔ تاکہ ہماری
جگہ پر قبضہ کرے۔

مطلب۔ انبیاء کے ساتھ کفار کو اہل اللہ کے ساتھ عوام جہلا کو یہی بدگمانی ہوتی ہے۔ کہ یہ لوگوں پر تسلط جانے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں۔ تاکہ ان کے مال و زر اور املاک و جائیداد پر قبضہ کر لیں۔ جس طرح ذہنون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی قسم کی بطنی کی بنا پر اپنی قوم سے کہا تھا۔ **يُنِيذُ اَنْ يَخْبِيَا جَكَمُ مِنْ اَدْصَلِكُمْ فَمَا ذَا مَسْرُودُنْ**۔ یعنی یہ جو نبوت کا دعوئے کرتا ہے تو اس لئے کہ تم کو ہمارے وطن نکال کر خود اپنا قبضہ جاملے پس تم کفار اے دیتے ہو۔

چوں سگان کوئے پُختہ و مُہیب اندر افتادند در دلق غریب

لغات۔ سبب خوفناک۔ ڈرانا۔ دلق گدڑی۔ پختے پرائے کپڑے۔ غریب۔ مسافر۔ اجنبی۔ بیوطن۔ ترجمہ۔ گلی کے کتوں کی طرح جو غضبناک اور ڈرانے ہوئے ہیں مسافر کی گدڑی میں چپٹ گئے۔

باز گوید من چو در خور دم بجند صد خنیں ویراں را کر دم بجند
ترجمہ (ادھر) باز کہتا ہے میرا اُلو کا کیا مقابلہ۔ میں (تو وہ شان رکھتا ہوں کہ) ایسے ایسے سینکڑوں ویرانے اُلوؤں کو دے چکا ہوں۔ (پھر مجھے اس ویرانہ کی کیا ضرورت؟)

من سخا اہم بود اینجا میروم سوے شاہنشاہ راج میثوم
ترجمہ میں یہاں ہمیشہ نہیں رہوں گا (ناحق کیوں گھبراتے ہو۔ فراستائے کے لئے خیر گیا ہوں) میں تو شاہنشاہ کی طرف واپس جا رہا ہوں۔

مطلب۔ انبیاء کفار سے اور دیگر اہل اللہ اپنے معانین و منکرین سے کہتے ہیں۔ کہ بھائیو تم ناحق کیوں تیج و تاب کھا رہے ہو۔ ہم یہاں پاؤں جمانے کے لئے نہیں آئے۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہمارا گھر قراحت ہے۔ اور ہم اسی شاہنشاہ جیسی کی طرف جارہے ہیں۔ کما تیل سے

زندگی ماند گی کا وقفہ ہے
دور دہ برگہ اقامت در و سناختہ

خوشین کشیدے چُنڈاں کہ من نے مقیم مے روم سوے وطن

ترجمہ۔ اے اُلو (تم اس غم میں کہ باز ہماری جگہ پر قبضہ کر لے گا) اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کیونکہ میں (بیان زیادہ دیر) قیام نہیں کروں گا (بلکہ) اپنے (اصلی) وطن کو جا رہا ہوں۔

مطلب۔ انبیاء کفار سے اور دیگر اہل اللہ دنیا داروں سے کہتے ہیں۔ تم مطمئن رہو۔ ہم یہاں سدا رہنے کے لئے نہیں آئے ہیں۔ بلکہ لاہر ہیں۔ آخرت اور قرب حق ہمارا اصلی وطن ہے۔ اسی طرف جا رہے ہیں۔

سعدی مد سے

گراہی معرقتی دل در آخرت ہندی
نہ در خواب و نیا کہ حسرت آبادست

اِس خراب آباد وِشتم شہاست ورنہ مارا ساعد شہ باز جاست
ترجمہ۔ یہ خراب آباد (دنیا) تو تمہارگی ہی صلح نظر ہے۔ ورنہ ہماری جگہ تو پھر بادشاہ کی کلائی دہنے والی ہے۔

مطلب۔ اچھے زمانے کے بادشاہ باد کو اپنی کلائی پر بٹھاتے تھے۔ جو اس حاذر کے لئے قبولیت و شرف کی اعلیٰ سند تھی۔ اسی طرح اہل اللہ اپنے منکرین و معاندین سے کہتے ہیں کہ ہم کو دنیا سے کوئی دہنگی نہیں۔ تم ہی اس کے دلدادہ ہو۔ ہم تو یہاں سے نکل کر پھر قرب حق میں جگہ پانے کے امید واپس سعدی ۱۰۷
دیدہ ماشی فتنہ مستعجل بر آست جال بجاہاں پچناں مستعجل برست

چُغْد گُفتا باز حیدت میکند تمازخان و ماں شمارا بر کند
ترجمہ ایک اُلُو (بازی) یہ باتیں سن کر! بولا۔ (یا رو!) باز حیلہ بازی کرتا ہے تاکہ تم کو تمہارے گھربار سے اجاڑ دے۔

خانہاے ما بگیرد او بیکر بر کند مارا بسا الوسی زوگر

لغات۔ سا الوسی۔ فرب۔ وگر۔ آشیانہ۔ گھونٹلا۔
ترجمہ (اور) ہمارے گھروں پر فرب کے ساتھ قبضہ کر لے۔ دھوکے سے ہم کو گھونٹلوں سے نکال دے۔

مے نماید سیری اِس حیدت پر واللہ از جملہ حرصیاں بدترست
ترجمہ۔ یہ حیلہ باز (محض دکھلانے کو) اپنی شیرینی ظاہر کرتا ہے۔ واللہ (درحقیقت) یہ سارے حرصیوں سے بدتر ہے۔ سعدی ۱۰۸

ترک دنیا بروم آموزند خوشین سیم دغلا اندوزند

او غر و اندر حریص طیس را بچو دیش دُنْبہ نیارید اے یاراں بخرنس

لغات۔ لیکن۔ مٹی۔ دیش۔ شیر۔ انگور۔ بخرنس۔ ریچہ۔
ترجمہ۔ وہ حرص سے مٹی۔ نگارے کو بھی شیر۔ انگور کی طرح چٹ کر جاتا ہے۔ ایسے دُنْبہ ریچہ کے چلہ نہ کر (دشے یہ حریص کب چھوڑنے لگا)

لاف از شہ مزیند و زورست شاہ تا بروا و ما سِلماں راز راہ

لغات۔ سِلماں لام کے سرو سے جمع سلیم۔ بھولا بھالا۔ سیہ صا سادہ۔ اندراہ بروں۔ بھکانا۔ دھوکا دینا۔ پھسلانا۔

ترجمہ۔ وہ بادشاہ کے مقرب ہونے اور بادشاہ کی کلائی (پر بیٹھنے) کی (فضول) سختی بھگارتا ہے تاکہ ہم سیدھے سادے لوگوں کو بھگا دے (اور ہم اس کو بالائین سمجھ کر اس پر اعتماد کریں اور اپنے گھر اس کے سپرد کر دیں)۔

خود چہنش شاہ باشد مرنے کے مشنوش گر عقل داری اند کے

لغات۔ چہنش۔ ہم جنس۔ مناسب۔ مرنگ۔ حقیر زندہ۔
ترجمہ۔ بھلا سوچو تو سی کہ ایک ناچیز زندہ بادشاہ (کی صحبت) کے لائق کہاں ہوگا۔ اگر تم میں ذرا بھی عقل ہے۔ تو اس کی بات (کو نہ سنو)۔
مطلب۔ جیسے ہم پڑے ہیں۔ یہی ایک معمولی حیثیت کا زندہ ہے۔ یہ کہاں سے شاہی مقرب بن گیا۔ اسی طرح کفار پیغمبروں کے بارے میں کہتے تھے۔ **إِنْ أُنْمِتُوا لَأُنْشِرُوا حَتَّى لَا بُشْرَ لَهَا حَتَّى تَكُونَ كَالْهَلْجِ**۔ تم ہم جیسے ہی انسان ہی تو ہو۔
جای ہے

زود سے شیخ شہر بہسار (اہل دل) المرء لا یزال عدوً ولما جھل

جنس شاہ است او؟ ویا چہنش وزیر بیچ باشد لائق لوزیرہ سیر

لغات۔ لوزیرہ۔ نفع یا دکر زار۔ حلوائے بادام۔ جو بھی کی بجائے رد عن بادام ڈال کر یا سید کے ساتھ میز بادام ٹال کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ سیر۔ حسن۔
ترجمہ۔ کیا وہ بادشاہ کے لائق ہے؟ یا وزیر کے لائق ہے؟ کیا بھلا حسن حلوائے بادام کے لائق ہو سکتا ہے؟ (نہیں ہرگز نہیں)

اسنچہ میگوید زکمر و فضل و فن ہشت سلطان ہستم جوئے من

ترجمہ۔ (اپنی) فرب کاری۔ چال بازی اور حیلہ سازی سے جو (ایک عجیب بات) کہتا ہے (وہ یہ ہے کہ) بادشاہ فوج سمیت میری تلاش میں (مصروف) ہے۔

اینٹ مالخولیا سے ناپذیر اینٹ لاف خام و دم گول گیر

لغات۔ الخولیا۔ دیوگی۔ دیوانوں کی سی باتیں۔ ناپذیر۔ ناقابل قبول۔ لاف خام بے بنیاد شیخی۔ گول گیر۔ سادہ لوح لوگوں کو کھانسنے والا۔
ترجمہ۔ دیکھو یہ کیا سڑیلوں کی سی بات ہے جو قابل قبول نہیں۔ دیکھو یہ بیہوش شیخی اور احمقوں کو پھانسنے کا جال۔

مطلب۔ اسی طرح کافر مسلمان حق کے بارے میں کہتے تھے۔ **أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جُنَاحٌ**۔ یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باز نہ رہے۔ یا اس کو جنوں عارض ہے۔

ہر کہ ایں باؤ کند زو ابلہ است مرغاب لاغریہ درخوردنشہ است
ترجمہ جو شخص اس کی ان باتوں پر یقین رکھے وہ بیوقوف ہے۔ بھلا ایک ذرا سا جانور بھی بادشاہ
کے لائق ہو سکتا ہے؟

کترین چنڈا رز مذہب نراو مرورایاری گری از شاہ کو
ترجمہ۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا تو بھی اس کے سر پر ٹھونگ مار دے تو درمیان کا بھی اکل پڑے۔ پھر
دیکھیں کہ اس کے لئے بادشاہ کی مدد کہاں (سے آتی ہے)۔

مطلب۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی منکر قوم نے کہا تھا کہ قَالُوا لَشُعَيْبُ مَا
نَفْعُهُ كَثِيرٌ اَوْ لَمْ يَأْتِنَا لِنُؤَاكَ دِينًا صَعِيْدًا وَلَا لَوْلَا ذَهَبُكَ لَفُظْنَاكَ وَمَا اَنْتَ
عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ کا کہنے لگے۔ اے شعیب تو کہتا ہے اس میں سے بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں ہیں
اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہم لوگوں میں کمرور ہے۔ اور جو تیرے کہنے کے لوگ (ہماری نظریں قابلِ محاذ) نہ ہوتے۔
تو ہر ایک کے (تجربہ) پتھر اوڑھ کر چکے ہوتے اور تو ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں (دہر دوسرا ۱۸)

گفت باز از ایک پرمں بشکند پنج چنڈا رز شہنشاہ بر کند
ترجمہ (یہ باتیں سن کر) باز نے کہا (میرے سر کو صد مہینا تو بڑی بات ہے۔ یاد رکھو) اگر میرا
بال بھی بیکا ہوا۔ تو بادشاہ ان لوگوں کی سر زمین کا تختہ ہی اٹھ دے گا۔

مطلب۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی قوم کو کہا تھا کہ وَ يَقُوْمُ لَا يَخُوْكُمْ مَّتَّكُمْ
شَقَاۗئِيْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هٰٓؤُلَاءِ قَوْمٌ ضٰلُّوْنَ وَمَا قَوْمُ
نُوْحٍ مِّثْلُكُمْ تَعِيْدُوْهُ و درجہ کیوں میرے ساتھ ضد کرنا تم کو اس (آفت) میں نہ ڈال دے جو آفت نوح کی
قوم پر پڑی۔ یا ہود کی قوم پر یا صلح کی قوم پر یا روط کی قوم بھی تم سے دور نہیں (دہر دوسرا ۱۹)

چنڈ چہ بود خود اگر بازے مرا دل بر سجا ند کند با من جفا
شہ کند تو دہ بہر شیب و فراز صد ہزاراں خرمن از سرے با

لغات۔ یہ بود استقامت پرست حقیر۔ تو دہ۔ ڈھیر۔ شیب۔ کمیشن۔ با سے مجھ کو محض شعیب سخی زمین
فراز۔ اونچی زمین۔ خرمن۔ کھلیاں کا انبار جہاں مطلق انبار مراد ہے۔ ترکیب اگر بازے الخ شرط و دوسرا
شہر شہ کند الخ جزا

ترجمہ۔ اتنی تو کیا بساط ہے۔ اگر کوئی باز (بھی) میرے دل کو رنجیدہ کر دے (اور) مجھ پر زیادتی
کرے تو اس کے انتقام میں بادشاہ بازوں کے سروں سے ہر بلند و پست زمین میں لاکھوں
ڈھیر اور انبار لگا دے۔

مطلب - کفار انبیاء و حجج اہل اللہ کو ستانے کی جہاز بنا لیتے ہیں۔ وہ تو نرو۔ و فرعون۔ قوم شود۔ قوم عاد۔ اور اصحاب الیکہ کی حسرتناک داستانوں سے ظاہر ہے۔ جو علی المرتضیٰ حضرت ابراہیم۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت صالح۔ حضرت ہود۔ حضرت شعیب علیہم السلام کی تکذیب و توہین کی بادشاہی میں مختلف عذابوں سے تباہ و برباد ہوئے۔ لیکن اگر کوئی دیندار و عابد و پارسا بھی جو ولایت اور قرب حق کے درجہ پر ناز ہو۔ انبیاء و مسلمین کے ساتھ مخاصمہ مقابلہ کرے۔ تو وہ بھی خلعت سعادت سے عاری اور حسد الدنیا والاخوہ کا مصلوب ہو جاتا ہے۔ البیس کا درجہ علم و عرفان و عبادت و طاعت میں وہ تھا۔ کہ لاکھ لاکھ قدس میں شامل تھا۔ بلکہ اس کو معلم الملکوت کہا گیا ہے۔ مگر جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر صد کیا۔ اور ان کے آگے سر جھکانے سے منکر ہوا۔ تو بحکم اللہ عَزَّوَجَلَّ اِنِّیْ یُؤْمِرُ الَّذِیْنَ اَسَیْءَ مِنْ قِیَاسِ تِمْکِ طَرِیْقِ لَعْنَتِ پڑ گیا۔ بلکہ ابن باعور وہ عابد و زاہد انسان تھا۔ کہ اس کے کمالات و کمالات پر جو خدا شرف لے لے کر قولاً و تفسیراً ایا تینا شاہ ہے۔ مگر جب اس نے عین معرکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانے کے لئے اپنے روحانی تصرفات سے کام لینا شروع کیا۔ تو بقولہ تعالیٰ مَا تَسْلَمُ مِنْهُمَا اس کے تمام کمالات مصلوب ہو گئے اور اس کی حیثیت صرف مَثَلُ الْکَلْبِ کی سی رہ گئی۔ حافض رحمہ

گفتن پر جو رشید کہ نہ جہت نہ نورم دانند بزرگان کہ سزا دارِ مہمانیست

انبیاء کے بعد اولیائے کبار کا بھی یہ درجہ ہے۔ کہ کسی شخص کو ان کے ساتھ معارضہ و مقابلہ کرنا زیان نہیں۔ اگرچہ خود بھی زہر و عبادت کی بدولت کچھ کمالات رکھتا ہو۔ بلکہ اس قسم کے خیالات ہی کمالات کہے جلات ہیں جس کا نتیجہ سوائے غیرتِ خسران کے اور کچھ نہیں۔ بلکہ شیخی میں لکھا ہے۔ کہ حضرت عوث الاعظم قدس سرہ ایک مشہور بزرگ کے پاس زیارت اور حصول فیض و برکت کی غرض سے گئے۔ ساتھ دو شخص آدمی ہوئے۔ ایک ابن سقیا نام بڑا عالم متبحر اور مبلغ معزز تھا۔ اس کو یہ شوق تھا۔ کہ میں ان بزرگ سے ایسے پیچیدہ سوال کروں۔ جن کے جواب سے وہ عاجز و حائش۔ دوہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نام تھا۔ اس کا صرف اتنا مدعا تھا۔ کہ اپنے مشکل سوالات سے ان کی علمی برتری کمالات کا امتحان کروں۔ تینوں ان کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھتے ہی خدا کے حکم سے اتر دے کشف ہر ایک کا مدعا سے ملاقات معلوم کر لیا۔ اور حضرت عوث الاعظم سے فرمایا۔ آپ حصول برکت کی نیت سے آئے ہیں۔ آپ کو اس نیک بیوقوف کا یہ صلہ ملے گا۔ کہ تمام اولیائے شرق و غرب کی گردنوں پر آپ کا پیر ہوگا۔ ابن سقیا سے کہا تم ہم کو مغلوب کرنے کے ارادے سے آئے ہو۔ تمہارے اس جرم کی یہ سزا ہے۔ کہ تم عیسائی ہو کر نکالت کفر ہو گے عبد اللہ سے کہا۔ بزرگوں کا امتحان لینا گستاخی ہے۔ اس گستاخی کا ارادہ کرنے کی سزا تم کو یہ ملے گی۔ کہ تم طاعت و عبادت سے غافل اور دنیا میں غرق ہو جاؤ گے۔ چنانچہ کچھ مدت کے بعد ابن سقیا کا حشر یہ ہوا۔ کہ خلیفہ بغداد کے حکم سے ملک روم کا سفیر بن کر گیا۔ وہاں شاہی خاندان کی ایک عیسائی عورت پر عاشق ہوا۔ اس کے خوش کرنے کو دین حق سے لٹھ و ہتھیار بٹھا۔ عبد اللہ کو دربار خلافت سے وزارت اوقاف پر مامور کیا گیا۔ جس کے حکومت کے نشے نے اس کو غافل و زود شک سے غافل کر دیا۔ حضرت عوث پاک کو اس دعا کے مطابق جو درجہ ملا۔ سب کو معلوم ہے۔ کہ آپ کا یہ زمانہ کہ وَاِذَا جِئْتُمْ خَلْقَ الْحَقِّ الرَّحْمٰنِ بِکُلِّ حَقِیْقَتِ پڑی تھی۔ جو اسی جن نیت اور پاکِ عصمت کا صلہ تھا۔ حافض رحمہ

ازان زمان کہ بریں آستان ہنادم رو فراز سہ خورشید بگمید گاہ من سرت

پاسبانِ مہن عنایاتِ فے است ہر گج کہ من روم شد در پے است

ترجمہ - اس بادشاہ جہاں پناہ کی عنایات میری محافظت میں ہیں۔ میں جہاں جاتا ہوں بادشاہ (بغیرض) حفاظت و حمایت میرے پیچھے (رہتا) ہے۔

مطلب - اللہ تعالیٰ اپنے پیار والوں کا خود بخود حامی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ يُحِبُّهُمْ** جن الناس اور انہم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ دینہ میں یہود اور منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ اور ہر طرح اذیت و نقصان پہنچانے کے درپے رہتے تھے۔ بلکہ کئی مرتبہ آپ کی حیات طیبہ کو گزند پہنچانے کی سازشیں بھی کیں مگر خطرناک حالات میں آپ کی حفاظت جان ضروری تھی۔ اس لئے روزانہ دو صحابی باری باری رات کو آپ کے غار مبارک پر پہرہ دیتے۔ ایک رات جب یہ آیت اتری۔ تو آپ نے اپنے پہرہ و دول سے فرمایا۔ **ہاؤ اب ہمارا ضرورت نہیں۔ خدا خود ہمارا محافظ ہے۔** چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیشہ دشمنوں کے منصوبے خاک میں ملے رہے۔

دوسرے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے کسی کا خوف نہیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام فرعون کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔ **لَا تَخَافَا تَنْتَیْ مَعَنَا اَسْمَعُ مَا تَذَرٰی تَم دُوْنِ خَوْفٍ ذٰکِرٍ**۔ میں ہمارے ساتھ ہوں۔ میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں (طہ ۲)

در ول سلطان خیالِ منِ مُقیم بے خیالِ منِ دلِ سلطانِ بقیتم

لغات - **مقیم** یعنی سہم۔ قائم۔ جاگزیں۔ **بقیم** - بایر۔ ناخوش۔ **دل**۔
ترجمہ - بادشاہ کے دل میں میرا خیال جاگزیں ہے۔ میرے خیال کے بغیر بادشاہ کا دل ناخوش (رہتا) ہے۔

مطلب - بادشاہ کے ساتھ میرا تعلق اس قدر گہرا ہے کہ میرے بغیر وہ ایک لمحہ میں بے مہن ہوتا ہے۔ اور جب تک وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ مبتلائے اضطراب رہتا ہے۔ یہ صفات بلا اور بادشاہ مستعار ہی پر صادق آ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ عنوان اہل اللہ کے حق تعالیٰ کے ساتھ غایت تعلق کے بیان کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ اس لئے بتائیں اس کا صحت اثنا مطلب لیا جائے گا۔ کہ حق سبحانہ کی اپنے اولیاء پر فاضل و نازش ہوتی ہے کیونکہ ذات حق ستم۔ لال۔ ریخ وغیرہ صفات نقص سے منزہ ہے۔

چوں پیر اندمراشد در روشِ مے پرم بر اوجِ دلِ چوں پریش

ترجمہ - جب بادشاہ چھو کہ کسی خاص رفتار میں اڑتا ہے۔ تو میں (در حقیقت اس فضا میں نہیں بلکہ اس کے) دل کی لمبندی میں اڑتا ہوں۔ جیسے اس (کے دل) کی روشنی (لمبند ہوتی)

مطلب - بادشاہ کے کرم میں بادشاہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہوں۔ اور میری محبت اس پر اس قدر مسلط

ہے۔ کہ جب اُٹا ہوں۔ تو سیری اُٹان گویا اس کے دل کی فضا کے اندر ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اُٹان بھی اس کی نظر میں اس قدر لطیف و پُر جلال ہوتی ہے۔ جیسے اس سید دل بادشاہ کی پرہیزگار عقل یہاں اس سے یہ مقصد ہے کہ حق تعالیٰ جب اپنے خاص بندوں کو عروج و روحانی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ سیری اللہ کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور ان کی اس سیر و عروج میں وہ اوج پائی ہو سکتی ہے۔ جو ان کے دماغ میں ہوتی ہے۔

اختلاف دوسرے مصرعہ کی عبارت ہمارے نسخہ کی بنا پر ہے۔ بعض نسخوں میں یہ مصرعہ اور طے ہے جس کی تائید ہمارا فلسفی قدیمی نسخہ بھی کرتا ہے۔ یعنی ”ایام اندراج جاں خوش پرورش“ اس تصحیح پر شعر کا مطلب یوں ہوگا۔ کہ جب با حق تبار نے مجھے عروج و روحانی عطا فرماتا ہے۔ تو مجھے روح کی ترقی و عروج میں اعلیٰ پرورش حاصل ہوتی ہے

ہچوماہ و آفتابے مے پریم پُر زوہاے آسمان فرامے درم
ترجمہ میں (جب اُٹھ سکتا ہوں تو) چاند اور سورج کی طرح اُٹتا ہوں دیکھ آسمانوں کے پروردگار کو چاک کرنا (ہوا چلا جاتا) ہوں۔

مطلب۔ باز کی پروراز کے لئے یہ بیان مجاز اور مبالغہ ہے۔ اور اہل اللہ کا ملین کے عروج کے لئے حقیقت اور امر واقع ہے۔ مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اگر شباز سے بنی مراد ہو۔ تو اس میں معراج مرسلین کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر مطلق دلی مراد ہو۔ تو معراج اولیاء مقہود ہوگا۔ جو معراج روحی ہے۔

روشنی عقلہا از فکر تم انفطار آسماں از فطر تم
لغات۔ عقلہا۔ عقل۔ مراد ملائکہ ازیان منس کے لئے ہے۔ ذکر قبیل کے لئے کہا تو ہم بعضہم۔ انفطار۔ پھٹنا۔ چاک ہونا۔ نفرت۔ آذیت۔ سرشت۔ خلعت۔ صنائع انفطار و نفرت میں لفظی مناسبت ہے۔

ترجمہ۔ ملائکہ کی نورانیت میری فکر کی قبیل سے ہے۔ آسمان کا کھلنا میری ہی پیدائش کی وجہ سے ہے۔

مطلب۔ یہ صفات خاص انبیاء و اولیاء پر منطبق ہوتی ہیں۔ چل قصہ کے باز پران کا انطباق نہیں ہو سکتا۔ مولانا فخر جوش میں خاص مشبہ اور مستعار لہجہ ہی کے اوصاف بیان کرنے لگے ہیں۔ استعارہ و تشبیہ کو محض رکھنے کی پروا نہیں کی۔ لیکن فرشتے جو چل غلقت سے نور علی نور ہیں۔ ان کی نورانیت سیری ہی فکر کی نورانیت کی قسم ہے۔ فکر جو کہ منبع علوم و معارف ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس کو ذوالنور قرار دیا گیا۔ اور خونی مرج کہ اس تبار فی النورانیت میں اپنے نور فکر کو روشنی عقلہا کے تابع نہیں کیا۔ بلکہ روشنی عقلہا کو اپنے نور فکر کے تابع کیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ میرا نور فکر تو مقدم و مقدم ہے۔ اور ملائکہ کی نورانیت کو اس کی قبیل سے ہونے کا فخر بعد میں حاصل ہوا ہے یہ مطلب اسی بنا پر ہے۔ کہ حرف ”اُز“ بیان جنس کے لئے ہو۔ بعض شارحین نے اس حرف کو تعلیلیہ قرار دے کر یوں ترجمہ کیا ہے۔ کہ فرشتوں کو نورانیت میرے ہی فکر کے سبب سے حاصل ہوئی ہے۔ اور میرا اس ترجمہ کو صاف اور جہاد کر کے لئے ان کو آفرینش عالم کے ذکر، اشرف المخلوقات کی تسمیہ اور جمل و فروع کی بحث کو چھوڑ کر پڑا۔ والا مگر کان سہلا و انظار آسمان سے یا تو نزول یا بالی مراد ہے۔ یا آسمان کے دروازے کھلنا۔ اور

یہ آپس میں اہل اللہ ہی کی بدولت وقوع پائی ہیں۔ ایسے ان کی دعا سے ابڑھ ہوئی ہے۔ اور ان کی امداد کے لئے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی سے آسمان کے دروازوں کا کھلنا بھی ظاہر ہے۔ اگر یہ خاصان حق پیدا نہ ہوتے۔ تو آسمان کے دروازے کیوں کھلتے۔ صاف ہے

گرچہ دظاہر بزر دست و پادشاه
بگذر از نہ فلک میں خورشید زین کند

بازم و حیراں شود درمن ہما چنڈ کہ بودا بلند ستر

لغات بازم۔ بازہستم۔ تمہا ایک پندے کا نام ہے۔ جس کی نسبت مشہور ہے۔ کہ اس کی خوراک تو بڑی ہے۔ حیراں میں خونی ہے۔ جس کے سر پر سے گزر جانے۔ وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ہست۔ ہستہ۔

ترجمہ (دظاہر میں) (ایک) (بازم) اور (میرا) درجہ اس قدر بلند ہے کہ (ہما) بھی میرے (علیٰ منصب کے) (بارے) میں حیران ہوتا ہے (پھر سچا رہا) (تو) تو کیا حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے بھیکر کو پاس کے (مطلب)۔ اہل اللہ کا لین کو بن میں انبیاء و اولیاء داخل ہیں۔ باز کے ساتھ اس لحاظ سے تشبیہ دی ہے۔ کہ

جس طرح باز ایک سادہ صورت اور خیر کیا ب جائز ہے۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کی ظاہری حیثیت بھی مستور و مخفی سے پاک اور سادگی و غریبی کا متبع ہوتی ہے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا تھا۔ اَمَّا اَنَا فَخَدِرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ یَسْمِیْنِیْ ۚ وَ لَا یُکَادُ یُبِیْنُ ۚ قُلُوْا اَلِیْحٰی عَلَیْہِ اَسْوَدٌ مِّنْ دُھَبٍ اَوْ حَآءٌ مِّنْہِ الْمَلِیْئِکَ الْمُفْتَخِرِیْنَ ۚ میں اس شخص سے نہیں بہتر ہوں۔ جو ذیل ہے۔ اور پوری بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے تو اس پر (آسمان سے) سونے کے کلکن کیوں نہیں ڈالے گئے۔ (خیر و خیر) کو تو اکٹھا ہو کر اس کے ساتھ آتا تھا (دخرف ع) نیز ان کی کوئی نایاب و مستور ہستی نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ انسان ہی کی نوع میں سے ہونے کے باعث۔ ان سے محتاط و ملائی ہوتے ہیں۔ اِنْ تَحْتِ اَکِلَ یَسْمَعُ مِثْلَکُمْ وَلٰکِنْ اللّٰہُ یَمُنُّ عَلٰی مَنْ یَّتَّقٰ ۚ مِنْ عِبَادِہٖ ۚ بے شک تم اور کچھ نہیں تمہاری طرح آدمی ہیں۔ مگر خدا تمہارے اپنے بندوں

میں سے جس پر چاہتا ہے۔ احسان کرتا ہے (ابراہیم ع) باز ایک بہادر پروردہ اور مقبول سلاطین ہے تو ہمارے بھی ایک مبارک پندہ ہے۔ مگر محتلات باز کے اس کی کیفیت یہ ہے۔ کہ وہ سب کی نظر سے مستور ہے۔ اور اس صفت میں ہمارے ساتھ فرشتوں کو تشبیہ دی ہے۔ جو سب کی نظر سے مستور و مخفی ہیں۔ باز کہتا ہے۔ کہنا چیز اگر تو میرے اسرار کو کیا جانے۔ ہمارا کامبارک و سعادت پندہ بھی میری منزلت کو دیکھ کر تعجب و دہشت ہے۔ اسی طرح خواص بشر (اللہ) کے سامنے خواص ملائکہ (مک) کے درجے پرست ہیں۔ چنانچہ معراج میں جب جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملائے کے مقام تک پہنچے۔ تو اس سے اوپر جانے سے معذوری ظاہر کی۔ و فی الروایات الضعیفۃ ان جبریل اتقی و وقف واستصحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتمد فقال لود فودت املہ لا حترت۔ یعنی بعض ضعیف روایات میں آیا ہے۔ کہ کہاں اگر جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ساتھ چلنے کو فرمایا۔ تو بند کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں یہاں سے ایک سر انگشت کے برابر بھی آگے جاؤں۔ تو جہاں (فتاویٰ عزیزی) سعدی سے

گفتا فراتر محال منانہ
بمازم کہ نیر سے بام نہانہ

خواص بشر خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔

اگر کسی سرسے ہر تر پریم ذریعہ تجلی بسوزد پریم
جب ملا کر اور ملا گئیں سے بھی سب سے بڑی سہی کا یہ حال ہے۔ کہ وہ انبیاء کی ہر اہی سے عاجزی۔ و محجوب
و گمان کے مراتب کمال تو کیا جائیں۔

شکر بڑے من زبنداں یاد کرد صندھن راں نسبتہ رآزاد کرد
ترجمہ بادشاہ نے میری خاطر سے قید خانہ (کے قیدیوں) کو یاد فرمایا اور لاکھوں قیدیوں کو
(قید دنیا سے) آزاد کر دیا۔

مطلب۔ حق سبحانہ اپنے مقرب بندوں کی برکت ان کے دوسرے بنی نوع پر رحم و کرم کرتا ہے۔ اور ان میں سے
ہر سے لوگوں کو ہوا و ہوس کی قید سے نجات دے کر اپنے مقرب بنا لیتا ہے۔ سعدی رحمہ
نماذ بعضیاں کسے درگرد کہ دار و چنیں تہہ میسرود

یکدم با چنڈا و مہساز کرد از دم من چنڈا را باز کرد

لغات۔ دم۔ لحوہ۔ تھوڑی سی دیر۔ مہساز۔ نفس۔ بات۔ یہ لفظ دو وزن جگہ دہنتے میں آیا ہے۔ اس لئے
اس میں صندت نہیں ہی ہے۔

ترجمہ۔ تھوڑی دیر کے لئے مجھے آتوؤں کی تعلیم و تربیت کے لئے ان کے ساتھ ہم نشین کر دیا
چنانچہ (اس نے) میرے انفاس (موترو) سے آتوؤں کو باز بنا دیا۔

مطلب۔ انبیاء و کفار کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے۔ جن کی ہدایت سے وہ نور ایمان سے بہرہ اندوز
ہوئے۔ اور دنیا و فوج میں کی تربیت کے لئے مامور ہوئے ہیں۔ جن کے فیض و تربیت سے وہ ذوق حق حاصل کرتے ہیں۔ حافظہ

من بسر منزل نقاد بخود بروم راہ قطع این مرحلہ با مرغ سلیماں کردم

لے خنک چنڈے کہ در پرواز من فتم کرد از نیک بختی راز من

لغات۔ خنک۔ ٹھنڈا۔ خوش نصیب۔ بہرہ و زمرہ و مرتبہ کمال۔ نیک بختی۔ سعادت ازلی۔

ترجمہ۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ آتو جو (اپنی) خوش نصیبی سے میری بلند پروازی میں میرا
راز سمجھ گیا۔

مطلب۔ حصول فیض کا مدار حسن عقیدت پر ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے وہی کا فزاہ راستہ پر
آسکتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے ارشاد سے وہی محبوب لوگ دہل جاتے ہو سکتے ہیں۔ جن کے دل میں ان کی توفیق
ہو۔ اور وہ ان کے کمال اور حقانیت کے معترف ہوں۔ پس ایسے لوگوں کی خوش نصیبی میں کیا شک ہے۔ حافظہ

ایک میں از نظر پاک بقصد و رسد احوال اختیار دہیں و علی غار نقاد

دژن آویز میتا بازاں شوید گر چہ چنڈا نید شہبازاں شوید

لغات۔ آویز۔ دھن۔ دھن (دھنکا) سے شوق ہے۔ ٹک جاؤ یعنی تعلق پیدا کرو۔ شہباز۔ ایک بڑی قسم کے

باز کر کے ہیں۔ یا باضانت مقبول باز شاہ یعنی شاہی باز جس کی فوقیت دوسرے بازوں پر ظاہر ہے۔ چنگ
باز کا لفظ و دونوں قافیوں میں ایک ہی معنی میں ہے۔ اس لئے تکرار کا فیلازم آتا ہے۔ وذلک لا یستحسن
عند ہم۔

ترجمہ۔ مجھ سے تعلق پیدا کرو۔ تاکہ تم (بھی) باز بن جاؤ۔ اگرچہ تم آٹھو۔ (مگر میرے فیض صحبت
سے) شمار ہو جاؤ گے۔

مطلب۔ انبیاء و اولیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے اتباع سے گوہر مقصود مل سکتا ہے۔ غنی رہے
پیر و باشو کہ کچھ غلامہ در را و سخن پے بیٹے می توں اردن و نقشب پائے

آنکہ باشد با چہاں شاہ ہے حبیب ہر کجا افتد چرا باشد غریب

لغات۔ حبیب۔ دوست۔ مقرب۔ افتد۔ جاؤ۔ چاہئے۔ غریب۔ پرہیزی۔ بے وطن۔ بعد اللہ
ترجمہ۔ جو شخص ایسے (حاضر و ناظر و بصیر) بادشاہ کا دوست ہو۔ وہ جہاں بھی جائے
پر دینی (جہوں کی وجہ سے اس سے دور) کیوں ہوگا۔

مطلب۔ یہ معنی بھی خاص اہل اللہ پر منطبق ہے۔ باز بادشاہ متعارف پر صادق نہیں آسکتی۔ یعنی
اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں جائیں۔ کہیں آئیں۔ ہر جگہ ہمیں محبت ہی ملے گی۔ جی رہے
ہر جا کہ تم خانہ اچھا نہ تیرا یا ہم ہرگز نہ دوںم جا کے کاجنا نہ تیرا یا ہم

ہر کہ باشد شاہ و زرش را و او گر چوئے نال دنیا شد مینوا

صنائع۔ در را و دو دایں اہم تغاد۔ نے اور بے نوا میں اہم تناسب۔

ترجمہ۔ جس شخص کے درد کی دوا (خود) بادشاہ ہو۔ اگر وہ (درد و فراق سے) روئے تو بھی وہ
بے سامان نہیں ہے۔

مطلب۔ چونکہ اس کا یاد حق میں رہنا غایت محبت و عشق پر دل ہے۔ مصائب دنیا پر رونے والوں کی طرح
مجموعی و بدقسمتی پر دلالت نہیں کرتا۔ اور اس کی محبت اور عشق سب سے بڑی دولت ہے۔ پس ان کا رونا
ان کی کمال خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ امیر خسرو

عاشقہم اگر گویہ کنیم عیب نیست آب کہ بر دے من است آبر دست

مالک الملکم نیم من طبل خوار طبل بازم میزند شہ از کنار

لغات۔ مالک الملک۔ بادشاہی کا مالک۔ مالک سلطنت۔ طبل خوار۔ جریں۔ طبل باز۔ واپسی کے اشارے
کے لئے بجائے کا نقارہ۔ جب باز کو شکار پر چھوڑا جاتا ہے۔ تو شکار کر چکنے کے بعد یہ نقارہ بجاتے ہیں۔ جس کو سن
کر وہ واپس آجاتا ہے۔

ترجمہ۔ میں تو (بادشاہ کا) نائب (اور) حکومت پر قابض ہوں۔ جریں نہیں۔ (دیکھو) بادشاہ
ایک طرف سے میری واپسی کے لئے نقارہ بجوا رہا ہے (جو میرے تقرب کی دلیل ہے)

نست جنسیت زوئے شکل و ذات آب جنس خاک آمد در نبات

ترجمہ (میری) جنسیت (اس شاہ حقیقی کے ساتھ) شکل اور ذات کی زوئے نہیں ہے۔
 ذکر دونوں میں ہر پہلو سے مماثلت لازم آئے۔ لہٰذا جنسیت بمعنی مناسبت کہو تو بے جا ہیں
 (کیونکہ نباتات میں پانی خاک کا محاسن ہے حالانکہ شکل و ذات دونوں کی الگ الگ ہے)
 مطلب۔ یہ ایسی جنسیت بمعنی مناسبت کی نظیر ہے۔ جو خالق و مخلوق میں ہو سکتی ہے۔ یعنی پانی اور
 خاک دونوں نباتات کے عنصر اور ان کی غذا ہیں۔ حالانکہ ان میں ذاتی و صوری بجا نسبت نہیں ہے۔ اسی طرح نبات
 کو حق تعالیٰ سے مناسبت تو ہے۔ مگر مماثلت نہیں۔

باو جنس استنش آمد در قوام طبع راجنس آمد درت آخر مدام

لغات۔ قوام۔ بناوٹ۔ ساخت۔ ترکیب وجود۔ مدام یعنی ہمیشہ شراب۔
 ترجمہ۔ ہوا آگ کے لئے اس کے قیام و وجود میں ہم جنس ہے (کہ ہوا نہ ہو تو فوراً آگ بجھ جائے)
 طبیعت کے لئے آخر شراب (بھی) ہم جنس ہے (کہ وہ شراب سے سرور حاصل کرتی ہے)۔
 مطلب۔ ہوا آگ کے لئے قدر مناسبت ہے کہ اس کے بغیر آگ روشن ہی نہیں ہو سکتی۔ اور آگ نوش
 کی طبیعت کو شراب سے کس قدر مناسبت ہے۔ کہ اس کے بغیر نوش و ختم ہو جاتی ہے۔ اہمہ ان سب کی
 اہمیات الگ الگ ہیں۔ اور کوئی ان کو باہم شامل یا متحد نہیں کتا۔ بلکہ سب ان کی مناسبت کے قائل ہونگے۔
 اہم کہ کوئی اس مناسبت کی اہمیت ٹھیک بیان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بندے کو حق تعالیٰ کے ساتھ قابل
 مناسبت ہے۔ اگرچہ اس مناسبت کی صحیح تعریف نہ ہو سکے۔ اور کسی چیز کی تعریف نہ کر سکے۔ اس کا عدم
 لازم نہیں آتا۔ جامی رحمہ

اسے درہوائے ہر تو ذات کا ثبات واقعہ نہ از کما ہی ذات تو بیچ ذات

جنس باچوں نیست جنس شاہ ماے باشت بہر ماے او فنا

لغات۔ آفاقی میں منیر جمع متکلم۔ ہم جن۔ مراد ہستی۔ ہمارا وجود۔ ہماری ہستی۔
 ترجمہ۔ چونکہ ہماری جنس (اور) ہمارے شاہ و حقیقی (کی جنس) ایک (نہیں) ہے۔ اس لئے
 ہماری ہستی اس کی ہستی کے لئے فنا ہوگی۔
 مطلب۔ ہم بادشاہ کے ہم جنس نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ہم نے اپنے نمین کو علاء و مالا اس کے آگے فنا کر دیا
 گو یا ہماری ہی موجودی ہی نہیں۔ بلکہ کالعدم ہے۔ پھر محاسن کماں۔

چوں فنا شد ماے ما و ما ندزد پیش پائے اسب او گردم خو گرد

ترجمہ۔ جب ہماری ہی فنا ہوگئی۔ تو وہ اکیلا رہ گیا۔ میں اس کے گھوڑے کے قدموں میں
 گرد کی طرح (ناچیز و بے حقیقت) ہو گیا۔

مطلب - در چیزیں میں بجا نہت تو دونوں کے وجود کی ضرورت میں ہوتی ہے مگر یہاں ایک وجود کا عدم ہے۔ پھر بجا نہت کیسی؟ ان پر مناسبت ہے۔ کہ ایک باقی ہے اور دوسرا فانی۔

خاک شد جان نشانیاے او ہست برخاکش نشان پاپے او

ترجمہ - ادنیٰ ضمیر دونوں ملکہ راجع ہیں۔ خاکش کی منکر پر مع جان ہے۔
ترجمہ (ہماری) جان خاک ہو گئی۔ اور حق سبحانہ کی نشانیاں جان کی خاک پر حق کے نشان بن گئے۔

مطلب - خاک ناچیز خود کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ مگر جب وہ کسی بزرگ ہستی کے نشان بنی مگر مظهر ہوتی ہے تو اس مظهریت کے لحاظ سے وہ بھی بزرگ ہو جاتی ہے۔ زمانے میں کہ ہم خود کوئی حقیقت نہیں رکھتے مگر وہ حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے مظهر ہیں۔ ہماری اسکی یہی مناسبت ہے۔

خاک پایش شوز بہر اس نشان تاشوی تاج مہر گردن کشاں

ترجمہ - اس نشان (کو اپنے) اوپر چل کرنے کے لئے اس کی خاک پاؤں جاؤ۔ تاکہ تم عالیجہ لوگوں کے سر تاج بن جاؤ۔

مطلب - یہ مولانا کا مقولہ بطور جملہ معترضہ ہے۔ یعنی جب ان کی خاک پاؤں جانے سے اس کے نشان بن کر نمایاں ہو سکتے ہیں۔ تو دیر نہ کرو۔ جلدی اس کے آگے خاک پاؤں جاؤ۔ تاکہ اس کی تجلیات و انوار کے مظهر بن کر مراتب عالیہ حاصل کرو۔ اور سب کفار و سعادین پر غالب آ جاؤ۔ - قولہ ۷۵

ہر کہ ترسب از حق و تقوے گزید ترسد از دوسے جن و انساں ہر کہ وہ

نقل و منہ نشین ابقل من

لغات - ابقل من تنبیہ - نقل بضم مہرہ و شیرینی جو شراب کے ہمراہ کھاتے ہیں۔ - منہ - نقل معن - وفات

صناع - نقل کے لفظ میں معنوت بخینس ہے۔

ترجمہ - تم کو میری (بظاہر معمولی) شکل دھوکے میں نہ ڈالے (کہ مجھے ناقابل اعتنا سمجھو بلکہ) میرے مرنے سے پہلے (یہ) نقل اور شراب (جو مجھے بچاؤ گئی ہے) بطور تبرک (نوٹ کر لو۔

مطلب - اب پھر قول عارف کی طرف عود ہے۔ یعنی اے مجھ میں تم میری شکل و صورت دیکھ کر اس غلط فہمی میں نہ پڑو۔ کہ یہ کہاں کا جہل باشد جو اس جیسے کہ انبیاء کے حق میں کفار کہتے تھے۔ اِنْ هٰذَا اِلَّا لَاشْرَکٌ وَّ شُکْلَانِیْنِ ہے۔ مگر ہم مسیحا ہی آدمی بلکہ تم میرے جہا ہونے سے پہلے مجھ سے فیض حاصل کر لو۔ ورنہ پھر کچھ پتا نہ گئے۔

اے بسا کس پر اک صورت راہ زد قصد صورت کرد و بر اشد زد

ترکیب - راہ زد فعل صورت اس کا فاعل بسا کسی را مفعول یہ ہے مبتدا دوسرا موصوفہ خبر۔
ترجمہ - اے مخاطب! بہت سے لوگوں کو جو صورت نے دھوکا دیا ہے۔ تو انہوں نے بظاہر
ایک شخصیت دیکھی ایدھا کا قصد کیا۔ اور ان کا وار اشد پر ہوا۔

مطلب - یہ سوا کا مقولہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کفار جو انبیاء کیا کرتے ہیں اور مجھ میں جاو لیا را اشد پر دست لگا
درا کرتے ہیں۔ وہ اپنی کوتاہ نظری سے گویا ایک معمولی انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ ذات مایہ حق سبحا
و تعالیٰ کے اسرار و صفات کے منظر اور غائی بذات خود اور باقی باشد ہوتی ہیں۔ اس لئے ان پر بخت لوگوں
کا حملہ گویا حق تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اشد تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَظِيْرٌ اَلَّذِيْ اَخْرَجْنَاهُ مِنْ بَدْنِهٖ زُرَّتْ سُوْرَتُوْهُ
لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِيْ الْاٰثْنَيْنِ اَوَّلَ اَمْرٍ اَخْرَجْتُوْهُ وَاٰخَرَتُوْهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَنَّىٰ يُفْعِلُوْا اَنَا فَجَعِلْنَاهُ جَوْرًا اشد اور اس کے رسول
کو (کسی طرح کی) ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں (دونوں جگہ) خدا کی لعنت ہے۔ اور خاتے ان کے لئے
ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے (احزاب ج ۷)

احیاء العلوم میں ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ اللہ فی اصحابی
(اَتَتَّخَذَ وَهْدًا عِزًّا مِنْ بَعْدِي مِنْ اَحِبِّهِمْ فَيُحِبِّيْ اَحِبَّهُمْ وَمِنْ اَبْغَضِهِمْ فَيُبْغِضُنِيْ)
الْبُغْضُ هُمْ وَمِنْ اِذَا هُمْ فَقَدْ اِذَا اللّٰهُ تَعَالٰی۔ یعنی اللہ سے دُر و اللہ سے دُر و۔ میرے اصحاب
کے بارے میں میرے بعد ان کو دھن و تشبیح کا نشانہ نہ بنالینا۔ جس نے ان کو دوست رکھا تو میری دوستی کی وجہ
سے دوست رکھا۔ اور جس نے ان سے بغض کیا۔ تو میرے بغض کی وجہ سے بغض کیا۔ جس نے ان کو اذیت دی۔
اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔

آخر ایں جاں بابدن پوئیت پتچ ایں جاں بابدن مانستہ؟

لغات - پوئیت - متصل۔ ملائی۔ مانستہ - ازناستن مشابہ بودن۔
ترجمہ - آخر یہ جان بھی تو بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر بھلا جان بدن کی مثل ہو سکتی

ہے؟
مطلب - یہ کج بحث مجھ میں جو با کمال لوگوں کو اپنے ہم شکل پاکر یہ گمان کرنے لگے کہ ان کو خدا کے ساتھ
کوئی مناسبت نہیں۔ اور اس لئے ان پر حملہ آور ان کے منکر ہو گئے۔ اتنا نہ سمجھے کہ روح اور جسم منفی
میں بھی تو برائیاوت ہے۔ چرندیت خاک را با عالم پاک۔ پھر دونوں باہم متصل ہیں۔ اس طرح اگر بشر ناکافی
سجائے کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ تو کیا بید ہے۔

تا ب نو حشیم با پیست جفت نور دل و قطرہ خونے منت

لغات - تا ب - روشنی۔ پیہ - چربی۔ جفت - متصل۔ آبیختہ۔
ترجمہ - آنکھ کے نور کی روشنی (دھیلے کی) چربی (یعنی رطوبت جلدیہ و زجاجیہ وغیرہ)

سے مل رہی ہے (حالانکہ دونوں کی حقیقت جداگانہ ہے) دل کا نور ایک قطرہ خون میں جس سے دل کا قوام ہے (چھپا ہوا) حالانکہ دونوں کی ماہیت میں بڑا فرق ہے۔
مطلب۔ جب ایک چوٹی کا نور انور بھارت کا منظر ہے۔ اور ایک مضبوط گوشت انوار باطن کا مہبط ہے۔
 تو اگر بندہ انوار حق سے متعلق ہو۔ تو کیا تعجب۔

شادی اندر گرہ و غم در جگر عقل چوں شمع درونِ مخزن
 ترجمہ۔ خوشی گردے میں ہے۔ اور غم جگر میں۔ عقل ایک شمع کی طرح مغز سر کے اندر (روشن ہے)

مطلب۔ یہاں اور اس سے آگے متعدد دفعا اس قسم کے ذکر ہیں۔ کہ دو چیزوں میں خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ حالانکہ ان میں مماثلت و مماثلت نہیں ہوتی۔ مغز سر میں دماغ کے ساتھ عقل کا تعلق ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ کہ تو اسے دماغ منشاء عقل ہوتی ہیں۔ مگر گردے کے ساتھ خوشی کا تعلق اور جگر کے ساتھ غم کا تعلق ذرا مشکل بات ہے۔ بعض شاعرین نے اس کی وجہ میں کچھ طبع آزمائی کی ہے۔ مگر ان کی وجہ بعض غلط مقامات پر مبنی ہے۔ اور پھر بھی کسی امر حقیقی پر روشنی نہیں ڈالتی۔ بلکہ محض ایک تجویزی و اعتباری بات کا افادہ کرتی ہے۔ ہمارے خیال میں گردے کے ساتھ خوشی کا اور جگر کے ساتھ غم کا تعلق بلا واسطہ مفقود نہیں جیسے کہ دماغ کے ساتھ عقل کا تعلق بلا واسطہ ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ ان دونوں عضوں کے اپنے اپنے فعل کے لئے ایک ایسی حالت لازم ہے۔ جو غم یا خوشی کی حالت کے مماثل ہے۔ چنانچہ جگر کا کام ہے۔ غذا کو مختلف انضمامات کے سلسلے سے گزرا کر خون صانع بنا دینا۔ جو ایک محنت و مشقت اور کدو کا دل کا کام ہے۔ اور محنت و مشقت کے لئے فکر و غم لازم ہے۔ گردہ کا کام یہ ہے۔ کہ خون سے متعفن و مسموم ماہیت کو پیشاب کی صورت میں الگ کر کے مثانہ میں گرا دے۔ اور دفع اذیت سے بلعاً راحت و فرحت محسوس ہوتی ہے۔ جس کو خوشی سے تعبیر کیا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ کہ ہر نفس کے فروے و دودھ حیات ست و چوں برے آپد مغرور ذات“ یعنی جو سانس اندر کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کے ذریعے ہوا کے اجڑا کھالچلن میں لئے سے زندگی قائم رہتی ہے۔ اور جب وہ باہر آتا ہے۔ تو خون میں سے دغائی اجڑا کو اپنے اندر جذب کر کے باہر نکال ڈالنے سے روح کو تفریح بخشتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پیشاب کی ہی غلیظہ و رگندہ چیز کاغفن سے خارج ہو جانا بھی فرحت و خوشی کا باعث ہے۔ جو گردہ کے فعل کا نتیجہ ہے۔

راستہ درائف و منطبق و رسلان لہو و نفس شجاعت و جہان

لغات۔ راستہ۔ جو۔ خوشبو۔ منطبق۔ گویائی۔ گفتگو۔ لسان۔ زبان۔ تہو۔ کھیل۔ دل۔ لگی۔ جہان۔ دل۔
 ترجمہ۔ ہونا کھیل۔ اور گفتگو زبان میں۔ کھیل (کا شوق) نفس میں (اور بہادری (کا چرچا) دل میں (رکھا گیا ہے)۔

مطلب۔ دیکھو ان دو چیزوں کو باہم تعلق ہے۔ مگر اس تعلق کی ماہیت بیان نہیں ہو سکتی۔ مثلاً گفتگو زبان کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر کھیل لگیں۔ مگر اس تعلق کی ماہیت حرکت لسان ہے۔ تو زبان کو کھیل

حرکت دینے سے اس پر بالفاظِ پیدیا ہوئے چاہئیں۔ حالانکہ نہیں ہوتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس تعلق کی باہریت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اسی پر اس تعلق کو قیاس کر لینا چاہئے۔ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ہے۔ کہ جب امورِ محسوسہ کا یہ تعلق ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو پھر اس اعلیٰ تعلق کو کیونکر ادراک کر سکتے ہیں۔ جو انکار و عقید کے تعلق سے بھی بالاتر ہے۔ اسی کے متعلق مولانا رومؒ ایک جگہ فرماتے ہیں:-

اتفاق تے بے کیفیت بے قیاس ہست رب الناس را جانِ اس

اس تعلق تہا نہ بے کیفیت چوں؟ عقلہا و دانش چونی زبوں لغات

لغات۔ بے کیفیت جس کی کیفیت بیان نہ ہو سکے۔ بے چوں۔ جس کی کوئی مثال نہ دی جاسکے۔ دانش چاہتا معلوم کر لینا۔ چونی۔ تشکیک کیفیت کا ترجمہ ہے۔ چوں کے معنی کیونکر اس کے ساتھ یا اسے محدود یا مثال ہے عربی میں کیفیت کے معنی بھی کیونکر کے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی ایسے متعدد معانیٰ مصادریت کے لئے ہے۔ زبوں۔ عاجزہ

ترجمہ کیا یہ (مذکورہ) تعلقات بھی ایسے نہیں ہیں۔ جن کی نہ کیفیت بیان ہو سکتی ہے۔ نہ ان کی کوئی مثال دی جاسکتی ہے (یعنی واقعی ایسے ہیں) عقلیں (ان کی) کیفیت سمجھنے سے عاجز ہیں۔

مطلب۔ جب یہ تعلقات و مناسبات سمجھ میں آتی نامکمل ہیں۔ تو پھر اگر حق تعالیٰ کی کیفیت سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس پر کیا تعجب ہے۔ آگے تعلق مع اللہ کو بیان فرماتے ہیں۔

جان کل با جان جزا سب کرد عقل از و در سے دست در جب کرد

لغات۔ جان کل۔ ذات حق۔ جان جزا۔ انسان۔ آسیب اثر۔ ترجمہ۔ ذات حق نے انسان پر اپنا اثر ڈالا۔ تو انسان نے اس سے (تجلی کا) ایک موٹی لے لیا۔ اور دل کے اگر بیان میں ڈال لیا۔

مطلب۔ عبد کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ حق تعالیٰ نے جو فاعل و مختار ہے۔ انسان پر اپنی تجلی کی جس سے وہ منور و مستفید ہوا۔ اور اس لئے اس نور و تجلی کو اپنے قلب میں جگہ دی۔ اسی کا نام تجلی یا نور اللہ اور تعلق یا جلال اللہ ہے۔ اور یہی بندے کی حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت اور مجاہدت ہے۔ صاحبؒ

آسودہ زیر فلک و گردش چرخ اند حیرت زدہ جلوہ ستائے یا راند آگے اس خیال کی ایک مثال سے توضیح فرماتے ہیں۔

پچو مریم جاں ازل آسید حجب حاملہ شہ از مسیح و کفریب

لغات۔ آسیب حجب۔ دل کا اثر۔ اور یہ فعل کی اضافت مفعول کی طرف ہے۔ ترجمہ۔ روح حضرت مریم علیہا السلام کی طرح اس تاثر قلب سے (تعلق باللہ کے) مسیح

دلفریب کی عالمہ ہوگئی۔

مطلب۔ جس طرح حضرت مریم علیہا السلام کے گریبان میں روح حق کے چھوٹے سے ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی بجلی جب قلوب پر ہوتی ہے۔ تو اس سے وہ مستفید و منور ہو جاتا ہے۔ مسیح کو دلفریب اس لئے کہا۔ کہ ان کے بے پردہ پیدائش۔ اور پھر ہمد کے اندر تکم و فیروزہ باتیں تھیں۔ جن سے قلوب عامہ حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ آگے اس عیسے کی نقیبن فرماتے ہیں۔

آں میچے نے کہ بر خشک و تر تر آں میچے کز مساحت بر تر تر

لغات۔ خشک و تر مراد زمین جو بحر و بر پستل ہے۔ مساحت ناپنا۔ مراد کم و کیف

صنائع۔ مسیح اور مساحت میں مناسبت نفی ہے۔

ترجمہ۔ یہ وہ مسیح نہیں جو (مستولہ ہو کر دنیا کے ابھر و بر پر مقیم رہ چکے) ہیں۔ (بلکہ) وہ مسیح ہیں جو کم و کیف سے بالا ہیں۔

مطلب۔ جن مسیح علیہ السلام سے حضرت مریم عالمہ ہوئی تھیں۔ وہ تو یہ بھی ایک انسان تھے۔ لیکن اہل اللہ کے دل جو ان کی مثل ایک بار امانت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ نادامی ہے۔ نہ مقداری بلکہ ہر محض ہے۔ اور وہ بجلی حق ہے۔ جامی رہے

درد دل خیال دوست وطن کر و ننگہ کس عائد خراب تمام شست کیرت؟

پس ز جان جان غم حال گشت جاں ارچنیں جانے شود حال جاں

ترجمہ۔ پس جب روح اس جان جاں (مطلوب حقیقی) کی حامل ہوگئی۔ تو ایسی روح (عظمت و برتری کے اسی درجے پر فائز ہوگئی کہ اس سے (سارا) جہان پر ہو گیا۔

مطلب۔ انسان کامل چونکہ تجلیات حق کا منظر ہوتا ہے۔ اس لئے تمام جہان اس سے مستفید ہوتا ہے صائب سے

میرسد فیض سب کو حال با طراف جہاں مینشود آفاق روشن میچ چوں خنداں شود

پس جہاں زاید جانے دیگرے ایں حشر اور انماید حشرے

لغات۔ حشر یعنی جماعت اور بیخ عار و سکون سین جمع کرنا لوگوں کو قیامت کے روز۔

ترجمہ۔ یہ جہاں (اپنی تعلیم و تربیت سے) ایک اور دنیا (جہان) پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جماعت سبکو (اپنی تاثیرات و تصرفات سے) قیامت (کا نمونہ) بنا دیتی ہے۔

مطلب۔ اہل اللہ کی ایک جماعت سے دوسری جماعت مستفید ہوتی ہے۔ پہلی جماعت دوسری جماعت کو ایسے کمالات و دہائیہ سے متحلی بنا دیتی ہے کہ اپنی کے تصرفات سے روحانی و اخلاقی دنیا میں اصلاح و

تادیب کا ایک حشر برپا ہو جاتا ہے۔ اس کا اشارہ جہان کی طرف ہے۔ اور "اورا" کی ضمیر جہانے دیگرے کی طرف راجع ہے۔

بیاب تھا۔

شد حجاب آب آں دیوار او بر فلک مے شد فغان زار او
ترجمہ۔ پانی (رنگ پہنچے) سے وہ دیوار اس کی آئین گئی (اس بے بسی سے) اس کی دردناک
فریاد آسمان پہنچتی تھی۔

ناگہاں اندخت او خستہ در آب باگ آب اند جو ششتر خوں خطا
ترجمہ۔ اچانک اس نے ایک اینٹ پانی میں ڈال دی۔ تو پانی کی آواز اس طرح اس کے
کان میں آئی جیسے (وہ) خطاب (کر کے) پکارتا ہو
چوں خطاب یا شیریں ولیند مست کرواں باگ آبش خوں نمید

لغات۔ نمید۔ شراب۔
ترجمہ۔ پانی کی اس آواز نے اس کو شیریں (ادا) و پر لطف محبوب کے خطاب کی طرح مست
کر دیا۔ جیسے شراب پی رہی ہو۔

از سماع باگ آب آں مستغن گشت خشت اند از رانج خشت کن
لغات۔ مستغن۔ بچنے والے کے غم سے امتحان میں پڑا ہوا محنت کشیدہ مصیبت زدہ۔ خشت کن۔ بے غم ہونا۔
اینٹ کو اکھیرنے والا۔

ترجمہ۔ وہ مصیبت نفاذ پانی کی آواز سننے سے (اس شغل میں منہمک) ہو گیا۔ کہ اوپر سے اینٹ
اکھیرتا اور (ادھر) ڈال دیتا۔

مطلب۔ اسی طرح طالب حق بھی ذکر و شغل میں لگا رہتا ہے۔ اور چونکہ اس کو بجز صادق سے یہ ضلّی
ہے۔ کہ جو شخص خدا کا ذکر کرتا ہے۔ خدا بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس خبر اس کو اس قدر یقین ہے۔ کہ وہ خدا کا
ذکر گو اپنے کانوں سے سن رہا ہے۔ فا ذکر کوئی آذ کو گھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تم مجھے یاد کرو میں
تم کو یاد کروں گا۔ (بقرہ ۱۸)

آب میزد باگینے ہے ترا فائدہ چہ زیں زدن خستہ مرا
ترجمہ۔ پانی اس کو (بہ زبان حال) پکار رہا تھا کہ ارے! تجھے اس سے کیا فائدہ (ملتا ہے) کہ
مجھ میں اینٹ مار رہا ہے۔

تشنہ گشت آبامراد و فائدہ است من ازیں صنعت ندام هیچ دست
لغات۔ آب۔ اے آب۔ صنعت۔ نفل۔ ندام۔ زبرد ارم۔

ترجمہ۔ با سے لئے کہا اے پانی! مجھے (اس خشتِ زنی سے) دو فائدہ ہیں۔ اس لئے میں ہرگز اس قتل سے دست بردار نہ ہوں گا۔

فائدہ اول سلعِ بائگ آب کو بود مر تشنگانِ ترا چوں جواب
ترجمہ۔ پہلا فائدہ پانی کی آواز کا سننا ہے۔ جو پیاسوں کے لئے بمنزلہِ جواب (رسانی) ہی (اور اس سے کچھ نہ کچھ تسکینِ قلب ہوتی ہے)۔

بائگ آب چوں بائگ آبِ سریشد مرده رازِ زندگی تحولِ شد
لغات۔ اسریشد وہ فرشتہ جو عالم کے فنا ہو جانے کے بعد صور بھوکیں تھے۔ تو اس کے اڑے سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تحول۔ بدل ڈالنا۔

ترجمہ۔ اس کی آواز (پیاس سے مرنے والوں کو) زندگی حیات بخشنے میں (گو یا اسرافیل کے پیغمبر) کی آواز ہے۔ (کہ) مردہ (تشنگی) کی (دیہ برائے نام) زندگی بدل (کران) کو تازہ زندگی مل جاتی ہے۔

یا چو بائگ رعدِ اایامِ بہار باغِ مے یا مبارزِ وچندینِ نگار
ترجمہ۔ یا (اس کی آواز) ایامِ سال میں بادل کی گرج سے مشابہ ہے (جو بارش کی علامت ہوتی ہے) اور (باغ اس (بشارتِ باران کے اثر) سے اس قدر ہر ابھرا ہوا جاتا ہے۔

یا چو بردوشِ ہنگامِ زکات یا چو برنجوبسِ پیغامِ نجات
لغات۔ بردوش۔ محتاجِ غریب مراد ہے۔ بھوس۔ قیدی۔ یہ شعر ذوالفقار عینیتین ہے۔
ترجمہ۔ یا جیسے (کسی محتاج پر) اس آواز کا اثر ہوتا ہے (جو) زکوٰۃ (دینے) کے وقت (اس کو دی جاتی ہے) یا جیسے قیدی پر (اس کی) خلاصی کا پیغام (اثر کرتا ہے)۔

چوں دمِ خنلِ بود کاںِ اژین میرِ سوسوئے محمد بے دہن
لغات۔ دم۔ سانس۔ آواز۔ بات۔ سخن۔ بے دہن۔ بلا آہِ حکم۔ اس لئے کہ اللہ کا کلام توسطِ آلات سے نزلہ ہے۔

ترجمہ۔ جیسے حق تعالیٰ کی آواز جو میں سے جنابِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ (و عینِ آلاتِ تکلم) کے بغیر پہنچتی ہے۔

مطلب۔ روایاتِ معلومہ فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیثِ شریف کی طرف اشارہ ہے کہ اِنِّیْ لَآ وَجِدُ نَفْسَ الرَّسُوْلِ مِنْ قَبْلِ الْیَمِّنِ میں رخصتِ کا دمِ من کی طرف سے پڑا ہوں۔ اور شیخِ ولی محمد کہتے ہیں کہ یہ ادیس قرنی کی طرف اشارہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ مگر یہ فاش غلطی ہے۔

جو نہایت کے آخری کلمات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے سرزد ہوئی۔ جو یہ ہیں کہ نَبَاذُ أَهْمُ الْأَنْصَارِ
(تو وہ انصار ہیں) یہ اس امر کی تصریح ہے کہ نفسِ رِجُلِ انصار تھے (انتہی)

انصار سے وہ اصحاب اہل مدینہ مراد ہیں۔ جنہوں نے دینِ حق کی نصرت کے لئے اپنا گھر بار اور مال و متاع
چھوڑ کر اپنی جان پیش کی۔ اور انہی لوگوں کی دعوت اور معاہدہ حیات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
اصحاب سمیت مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان لوگوں کی قدامت ملکِ مین سے وابستہ ہے۔ اور وہ اسی
نقطہ کے قدیمی باشندے اور محطان کے خاندان سے تھے۔ مین میں جب وہ مشہور و تاریخی سیلاب آیا۔
جس کو "نیلِ غم" کہتے ہیں۔ اور جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں ہے۔ تو یہ لوگ مین سے نکل کر مدینے میں
آباد ہوئے۔ یہ وہ بھائی تھے۔ اوس اور خزرج۔ تمام انصار انہی دو کی اولاد ہیں۔

یا چو بُوے اَحْمَدُ مَرسل بود کاں بعا صی شفاعت میرید

ترجمہ۔ (یاد وہ آواز آب) حضرت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسے شتاب ہے جو (ایک)
گنہگار کو (آپ کے) شفاعت (کرنے) کے وقت محسوس ہوگی۔
مطلب۔ جس طرح وہ عاصی اس خوشبو سے زحمت پائے گا۔ اسی طرح ایک پیاسا اس آواز سے رست
پاتا ہے۔

یا چو بُوے یوسفِ خوبِ لطیف میز نذر جانِ یقیوبِ نحیف

ترجمہ۔ (یاجس طرح حضرت یوسف علیہ السلام (جیسے) خوب رو پاکیزہ (انسان) کی خوشبو نے
(دور و فراق سے) کمزور (ہو جانے والے) حضرت یعقوب علیہ السلام کی جان پر (ایک خاص تازگی
بخش) اثر کیا (اسی طرح آواز آب پیاسے پر اثر کرتی ہے)۔

یا نسیمِ روضہ دار السلام سوے عاصی میرید بے مقام

لغات۔ نسیم، ہلکی اور خوشگوار ہوا۔ روضہ، باغ۔ دار السلام، ایک بہشت کا نام ہے۔ انتقام۔
سزا۔ عذاب۔

ترجمہ۔ (یاد جیسے) باغ بہشت کی پاک و خوشگوار ہوا جو کسی گنہگار کو پہنچتی ہے۔ بغیر (اس)
عذاب کے (جو گناہوں کی پاداش میں اسے ملنا چاہئے تھا)۔

یا سوے سسِ سیمِ ازمیہا میرید پیغام کاے ابلہ بیا

ترجمہ۔ (یاد جیسے) ایک کالے (دہنما) تانبے کی طرف کمی یا کی طرف سے (یہ) پیغام نہایت ہے
کہ اے پور قوت اور صبر (تاکہ تجھے سونا بنا دوں۔ تو یہ آواز تانبے کے لئے کھسک رہا عظمیٰ رحمت
ہونی چاہئے۔ اسی طرح پانی کی آواز پیاسے کے لئے ہے)

تکمیلہ۔ اس مثال میں یہ اشارہ مضمر ہے۔ کہ کبھی تو فیضِ حق خدا ایسے شخص کو جو صراطِ مستقیم سے ہٹ کر بڑھتا

ہو گئیگی کہ اس راہ پر آئی ہے۔ مکاتیل ۵

ہنر و راسخ رفتار سے ساز و مورا

گرچہ چون بیل از غبار و گرد ویدہ ام

یا زبیلی بشنو و مخبؤں کلام یا فرستد ویں را می راپام

لغات - ویں ایک عورت کا نام ہے۔ جو را می نام ایک مشہور عاشق کی معشوقہ تھی۔ جس میں یہ لفظ ویدہ بتائے تائیت ہے۔ ضرورتاً تا حدت کی گئی۔ را می ایک مرد کا نام جو ویدہ نام عورت کا عاشق تھا۔

ترجمہ - یا زبیلیا پانی کی آواز سے اسی طرح لطف اٹھاتا ہے جس طرح ہجنوں بیل (کی زبان) سے بات سنتا اور محظوظ ہوتا ہے۔ یا (جس طرح) ویں را می کو پیغام بھیجتی ہے (اور وہ اس سے لطف اٹھاتا ہے) مکاتیل ۵

ہر س عال دل کل دم کہ در سخن آئی کریم چوں گہرا نشان کند گدا چہ کند

فائدہ دیکر کہ ہر خشتے تگرزیں برکنم آیم سوے مار معیں

لغات - برکنم - کنڈن (اکھیرنا) سے۔ معیں - صاف - خالص قید - اتفاق ہے۔

ترجمہ - دوسرا فائدہ (یہ ہے) کہ جو اینٹ میں اس (دیوار) سے اکھیرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ میں (اس نہر کے) خالص پانی کی طرف (قریب) آتا (جاتا) ہوں۔

کرنکی خشت دیوار بلند پست تر گرد و ہر دفعہ کہ کند

ترجمہ - کیونکہ جوں جوں اینٹ اکھڑتی جاتی ہے توں توں اینٹوں کے کم ہوتے جانے کے سبب سے (یہ) اونچی دیوار اور بھی اونچی ہوتی جاتی ہے۔

پستی دیوار قُربے مے شود فضل او در مان فضلے مے بو

ترجمہ - دیوار کی پستی (پانی) کے قُرب (کا سبب) ہوتی جاتی ہے۔ اسکی (اینٹ اینٹ کی) جدائی (میرے) پانی کے ساتھ (جا) لینے کی تدبیر بنتی جاتی ہے۔

سجدہ آمد کنڈن خشت لیزب موجب قُربے کہ وائسجد وائقترب

لغات - لیزب - بیچ لایم کسر زائجہ چھٹے والا۔ خشت - لیزب یعنی جہی ہوئی اینٹ سے اخلاق ریڈیوار عادت خفیہ مراد ہیں۔ جو انسان کے نفس میں راسخ و مستحکم ہوتی ہیں۔ ترکیب سجدہ مبتدا کنڈن الخ ترجمہ بوجہ قُربے دوسری خبر۔

ترجمہ - سجدہ کرنا (اخلاق بد کی) جہی ہوئی اینٹ کا اپنے دیوار وجود سے (اکھاڑ دینا) ہے۔ (اور یہ) قُرب (رحم) کا موجب ہے۔ کہ (آیہ) وائسجد وائقترب (اس کی دلیل ہے)

(ہے)

مطلوب۔ یہاں سے مولاناہ ترمذی عبادت کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ بیٹے ارشاد ہے کہ مسعود
 حکیم نفس اصلاح اور اس کی صفات ذمیرہ کے ازالہ کی بہترین تدبیر سجدہ ہے۔ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَهْتِكُ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ**

نفس سرکش کو کچلنا جو تو جو مسعود
 کرنا اس سنگ کو مٹانے پہ حلال اچھا ہے
 جب صفات ذمیرہ جو مانع قرب اور موجب بُدھنیں۔ زائل ہو جائیں۔ تو قرب ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سے
 ثابت ہوا کہ سجدہ موجب قرب ہے۔ صائب ہے

پستی ذلیل قرب جو در پر ہی مشق
 اینجا پیادہ پیش بود از سوار
 اور سجدہ کے موجب قرب ہونے کی سب سے روشن دلیل یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے آخر میں فرمانا ہے
وَأَنْجِبْهُ وَأَفْثَرِ یعنی سجدہ کرو اور قرب پاؤ۔ وقال قدس سرور

گفت **وَأَنْجِبْهُ وَأَفْثَرِ** یزدان ما
 قرب جاں شد سجدہ ابدان ما
 جامی رح

اسے زنجیرِ درت مرتبہ قرب یافت
 بندہ ز خدمت شود خامگی شاہ خویش
 صائب ہے

پست آں طرف آب پیش وایاں
 دواشدن بر کوع وجود این مردم
تا کہ اس دیوار عالی کردن بست
مانع اس سرفرو آوردن بست

لغات۔ عالی کردن۔ بلند کرنا گردن کاف غازی بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مرکب فو تر تراجمی یعنی
 گردن افزا و سر بلند ہو گا۔ سرفرو آوردن۔ سر جھکانا۔ سجدہ کرنا۔

ترجمہ۔ جب تک اس دیوار (وجود) کو بلند کرنا (ذریعہ) ہے۔ وہ اس سجدہ (کی بجائے اور)
 کا مانع ہے۔

مطلوب۔ جب تن پروری و تن آرائی میں مصروف رہیں۔ جو دیوار وجود کو بلند کرنے کا مترادف ہے۔
 تو سجدہ کرنے سے سر جھکنے کی کہاں امید کیونکہ سجدہ کے لئے سر کا قریب فرش خاک کے ساتھ ہونا چاہئے۔ اور
 دیوار کی بلندی دیوار نشیں کو فرش خاک سے دور لے جا رہی ہے۔ وصل کے لئے تن پروری کا ترک
 ضروری ہے۔ کہ قیل ہے

دفعت اس دیوار ایک تو آدم میں نیست
 دود بگذرا زن خاکی کہ ستوراہ شست

سجدہ متوال کرد بر آب حیات
تانیابی زین تن خاکی نجات

ترجمہ۔ جب تک تم اس تن خاکی (کے اہتمام) سے نجات نہ پاؤ۔ آب حیات پر سجدہ نہیں
 کر سکتے۔

مطلوب۔ جب تک تن پروری و شکر پرستی سے دست بردار نہ ہو گئے۔ قرب ذات سے جو حیات و دم
 کا موجب ہے۔ منتہی نہیں ہو سکتے۔ صائب ہے

خاکیا نے کہ بھاری تن کو کشید
در وہ آب نقاسو سکند بستاند
بر سر دیوار ہر کوتشہ تر
زود تر بر بسکند خشت و مدر
لغات - مدر - سنی کا ڈھیلا - کلون -

ترجمہ - جو شخص دیوار کے اوپر (جقدر) زیادہ پیاسا (ہوگا - اتنی) زیادہ جلدی دیوار کی اینٹیں اور ڈھیلے اکھیرے گا۔

مطلب - وصول الی اللہ وصول قرب کے لئے شدت شوق شرط ہے۔ جس کو انتہائی شوق و ضعف ہوگا۔ وہ ذرائع وصول کے اختیار کرنے اور اس کے موافق کے رنج کرشمے کوئی دقیقہ درگذاشت نہ کرے گا جس طرح کنارہ روی کی دیوار کے اوپر چھپا ہوا پیاسا جب دکھتا ہے۔ کہ اگر دیوار پست ہو جائے۔ تو میں پانی کے قریب پہنچ سکتا ہوں۔ تو وہ دیوار کو پست کرنے کے لئے جلدی جلدی اسکی اینٹیں اکھیرتی شروع کر دیتا ہے۔ عرض وصول الی اللہ کے لئے اس پیاسے کا عاشق ہونا چاہئے۔ جامی ص ۵

بے طلب تواس وصال یافت آئے کے سید دولت کعبہ بجستہ پنج بیاباں دیدہ را

ہر کہ عاشق تر بود بر بانگ آب او کلون زفت بر کند از حجاب

لغات - زفت سخت - مضبوط - موٹا - بھاری بھر کم - یعنی اول یہ مطلب ہے۔ کہ تعاضلے عشق سے سخت سے سخت اور مضبوط و حکم اینٹیں ڈھیلوں کو اکھیرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ دوسرے معنی کی صورت میں یہ مطلب ہے۔ کہ وہ بھاری بھاری ڈھیلے اٹھائے بھی آسان سمجھتا ہے۔ حجاب مانع - ترجمہ - جو شخص پانی کی آواز (سننے) پر زیادہ عاشق ہوتا ہے۔ وہ (اس دیوار) مانع (وسلح) سے بڑے بڑے ڈھیلے اکھیر (نے) میں دریغ نہیں کرے گا۔

اوز بانگ آب پُرے تا عنق نشود بیگانہ جز بانگ بلق

لغات - سے - شراب یہاں نشہ مراد ہے - عنق گردن - بیگانہ - محروم - بچ - ہم صوت - پانی میں کسی چیز کے گرنے کی آواز - گرپ -

ترجمہ - وہ (پانی کی آواز کا عاشق) آواز آب (کے شوق) کے نشے سے گلے تک پُر ہے۔ مگر جو شخص اس شوق سے محروم ہے۔ وہ (سوائے گرپ کی آواز) کے اور کچھ نہیں سنتا۔ (جو پانی میں کوئی چیز گرنے سے پیدا ہوتی ہے)

اے خنک آنرا کہ اوایام پیش مغنم دار و گزارد و ام خویش

لغات - خنک - ٹھنڈا - خوش و خرم - قائم - قرض - مراد قرض - (بعد شباب کے) پہلے ایام کو غنیمت سمجھے (اور) اپنے فرائض (جوانی میں) ادا کرتا رہے۔

مطلب۔ ایام جوانی میں ریاضات و مجاہدات کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لئے ان ایام میں اس سعادت سے متبع ہونا بڑی خوش قسمتی ہے۔ سعدیؒ سے

جوان گوشتہ نشین شیر مرد را و خداست کہ پیر خود متواتر گوشتہ پر خاست
نیزوت جوانی تحمل مجاہدات کے لئے موجب آسانی ہے
در جوانی میتوان در خود صاحب ابریتا در بہار یخچین تنہ نے کاری پسو؟

اندرال ایام کیش قدرت بود صحت وزور و دل وقوت بود
ترجمہ۔ ان ایام میں (ریاضات و مجاہدات سے فائدہ اٹھائے) جبکہ اس کو قدرت ہوتی ہے۔ تندرستی (قائم) اور زور (بدن بجال) اور دل (قوی) اور قوت (اعتدال پر) ہوتی ہے۔ صاحبؒ سے

برگ سبز ببار کہ از بہار رشتہ وار نتوان گرفت دامن باد بہار عمر

وال جوانی بچو باغ سبز و تر میرساند بیدریغے بار و بر
ترجمہ۔ اور وہ جوانی (ذکی عمر) سبز و شاداب باغ کی طرح ہے درخت پھل اور میوے بخشی ہے۔

مطلب۔ طاعات و عبادات اور ریاضات و مجاہدات کا لطف کچھ جوانی ہی میں آتا ہے۔ برصاحب کے ضعف و ناتوانی میں ان کی بجائے آسان ہے اور نہ لطف۔ کماتیل سے

زعفصا لب لگڑیوں درجہ اینہا تک وار از نیست چلڈت سے بری چورخیت دناہنا

چشمہائے قوت و شہوت روا سبز میگردد زمین تن بدال
ترجمہ۔ زور (جسم) اور خواہش (عمل) کے چشمے جاری ہیں۔ جن سے بدن کی زمین ہری بھری ہو رہی ہے۔

مطلب۔ جوانی کی عمر میں فعل و عمل کا دل میں دلولہ اور جسم میں طاقت ہوتی ہے۔ اس لئے اگر بندہ اس عرصہ اعمال میں پرمال ہو جائے۔ تو خوش نصیبی کا بہت بڑا سرمایہ فراہم کر سکتا ہے۔ اور اگر افعال سنیہ کی طرف جھک پڑے۔ تو اپنے آپ کو معاصی و مناجی کا ایک بدترین نمونہ بھی بنا سکتا ہے۔ فرض زندگی کے اس دور میں عمل کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ خواہ بڑے صحت میں لگاؤ۔ یا اچھے صحت میں۔ بہر حال مادہ کا موجود ہونا معتبر ہے۔ بڑھاپے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس وقت نیکی تو کیا ہوگی۔ گناہ کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ اور پھر ایسے ترک گناہ کی کیا فضیلت۔ سعدیؒ سے

جوان بخت لیے اید کہ از شہوت بپرسید و کہ پیرست و رغبت را خود آلت برنے خیزد

خانہ مہمور و شفقش بس بلند معتدل ارکان بے تخلیط و بند

لغات - سمور - آباد - مسقط - چھت - ارکان - عناصر - ستون - تخلیق - گزیر - ملاوٹ - بند - رکاوٹ -
صنایع - ارکان کے لفظ میں ایام مرغ ہے - عناصر کی طرف تخلیق میں ایسا متناسب ہے - بملاحظہ خلاط
بن کے -

ترجمہ (جوانی میں جسم کا گھر آباد ہے) اور اس کی (قوت و صحت کی) بھت بلند ہے اس
کے (اعضا و اجزاء کے) ستون سڈول (ہیں) نہ (ان کے متناسب میں) گھڑا ہے نہ (ان کے
افعال میں کسی قسم کی) رکاوٹ ہے -

مطلب - ایام جوانی ہر طرح مواقع کا ملنی ہیں - جو چاہو کرو - صائب ۷
روزگار جوانی تیسے بردار سب رکابی باجو بہار معلوم است

نور چشم و قوت انداں بجا **قصر محکم خانہ روشن پر صفا**
ترجمہ - آنکھوں کی بینائی اور جسموں کی طاقت قائم ہے (بدن کا محل مضبوط ہے) یہ گھر
روشن اور پوری طرح صاف ہے - نظامی ۷

خوشامکا کہ یک زندگانی است ہمیں روزگارا دروز جوانی است
نہست از زندگی خوشتر شمارے نہ چون روز جوانی روزگارے

ہیں غنیمت دال جوانی اسے **سرفرو و اور کین خشت و مدر**
ترجمہ - اے عزیز! خبردار جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھو - عاجزی اختیار کرو - اور (اخلاق و نیہ
کی) اینٹ ڈھیلے (اپنی دیوار وجود سے) اکھیڑ ڈالو -

مطلب - جوانی ہی میں ریاضات و مجاہدات سے اپنی اصلاح کرو - اس کے لئے یہ موقع اچھا ہے
صائب ۷

رو صلاح بدست آرد جوانی؟ کہ پیش پا پچراغ مزار نتوان دید

پیش ازاں کا ایام سہری در **گردنت بند و جھنل مین مسد**
لغات - کا ایام کہ ایام - جس - ریشی - جسہ کچھ کاریشہ - کچھو کے ریشی کی ریشی - موج کی ریشی - انٹ
کی اون کی ریشی - اس میں سورہ و لب کی اس آیت کی طرف توجہ ہے - جس میں ایو لب کی عورت کے برے
انجام کو ذکر ہے کہ فی جہنم ہا آجہنل مین مسد - یعنی اس کی گردن میں ریشہ خرمائی ریشی پڑی
ہوتی ہے -

ترجمہ (جوانی کو غنیمت سمجھ کر کچھ عمل کمالو) قبل اس کے کہ بڑھاپے کے دن پہنچ جائیں
اور تمہاری گردن ریشہ خرمائی ریشی سے جکڑی جائے -

مطلب - جوانی میں اعمال کا فراہم کرنا آسان ہے - ایام پیری میں کچھ نہ ہو سکے گا - اور موت کے بعد تو
سلسلہ اعمال ہی بند ہو جائے گا - کہ پھر جزائے اعمال کا وقت ہے - حافظ ۷

چہرہ روئے زہیں باشی تو نامائی غنیت دال
خاک نشورہ گرد و دریزاں سست
کہ دوراں ناما توئی لایسے زیر زہیں دار و
ہرگز از نشورہ نبات خوش بر

لغات - خاک نشورہ گشتن - مٹی کا شورا و رکڑ بن جانا جو اس کے نہایت خراب و نامکارہ ہو جانے کی دلیل ہو۔
اور یہ یا تو استعارہ ہے - پڑھا ہے میں انسانی وجود کے ازکار رفتہ ہو جانے سے - یا محمول بحقیقت ہے - جس سے
مرنے کے بعد انسان کا مٹی میں مل جانا مراد ہے -

ترجمہ - (اور قبل اس کے کہ تمہارے وجود کی مٹی نشورہ اور کچھ بھری اور کمر دور ہو جا
و) نہ پھر عمل کی امید کہاں کیونکہ اکٹھے سے ہرگز سبزہ خوشنما نہیں آگ سکتا -
مطلب - بالئے اول پڑھ لے میں طاعات و عبادات کا بجالانا مشکل ہے - اور بالئے الثانی مرنے
کے بعد کوئی عمل ہو سکتا محال ہے - صائب ہے

دامن و مشیت عدم گیاہ نزار و
داسے براگس کہ زاد راہ نزار و
آب ز رو آب شہوت منقطع
اوز خویش و دیگران نامنتفع

لغات - منقطع - بند - شہوت فائدہ اٹھانے والا - نفع پانے والا -
ترجمہ (پڑھ لے میں موت کے وقت) طاقت (بدن) اور خواہش (دل) کی مویں رگ
جائیں گی - (اب) وہ اپنے (اعمال سے) اور دوسروں (کی دستگیری) سے فائدہ نہیں
اٹھا سکے گا -

مطلب - اگر آپر خاک شورا شدن سے ہمہ کا ضعیف و ناتواں ہونا مراد ہے - تو مطلب یہ کہ بڑھانہ و ذکر
لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے - نہ خود ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے - آقا قلیلاً اور اگر اس سے مرزا اور بدن کا مٹی
میں مل جانا مراد ہو - تو مطلب یہ ہوگا کہ مردہ زندہ لوگوں کے لئے نہ مفید ہے نہ ان سے مستفید -

رفع اشتباہ - اگر اس سے مرنے کے بعد کی حالت مراد لی جائے - تو دوسرے مصرعہ کے مضمون سے یہ
شبہ ہو سکتا ہے - کہ شاید مولانا مراد کے نزدیک بھی زندگی کے ایصال ثواب سے مردے منتفع نہیں ہو سکتے -
جیسے کہ مسٹر لارڈ بعض دایہ کا مذہب ہے - حالانکہ اہل سنت و الجماعت اتفاق کے قائل ہیں - اس شبہ کا
جواب یہ ہے کہ اس مصرعہ کا یہ مطلب نہیں - کہ مردے مطلقاً دوسرے زندہ لوگوں سے منتفع نہیں ہوتے -
بلکہ مراد یہ ہے - کہ جس طرح ایک زندہ آدمی دوسرے زندہ لوگوں سے بلا واسطہ یا دوست سے منتفع ہو سکتا ہے
مردہ اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا - اور جس طرح مرنے کے بعد اس کا خود اعمال بجالانا - اور سچے اور ہونا محال ہے
اسی طرح زندہ لوگوں کے ساتھ تدریجی و معاشری تعلقات رکھنا اور ان تعلقات کی بنا پر براہ راست ان سے فائدہ
رسانی و فائدہ گیری کرنا ناممکن ہے - باقی رہی یہ بات کہ وہ عنایت حق کے واسطے سے زندہ لوگوں کے اعمال
پر سے جو وہ اسکو ثواب پہنچانے کے لئے بجالائیں منتفع ہوتا ہے یا نہیں - شعر میں اس بحث کی طرف کوئی
اشارہ نہیں - اور امر حق یہ ہے کہ وہ منتفع ہوتا ہے - اور یہی مولانا کا مسک ہے - کیونکہ وہ بھی اہل حق میں
شامل ہیں - شرح عقائد شفی میں لکھا ہے - و فی ذلک دعا کا احیاء للا موات او صدقہ

عنہم رفع لهم خلافا لمعازلة تمسكا بان القضا لا يتبدل وكل نفس مرهونة بما كسبت
والمرء عجزى بعلمه لا بعلم غيره یعنی زہ نگوں کے مردوں کے لئے وہاں سے مغفرت کرنے یا غیرت دینے
سے مردوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ مترادف اس کے خلافت میں۔ جن کی دلیل یہ ہے۔ کہ تقدیر الہی بدل نہیں سکتی۔ اور
یہ کہ ہر نفس اپنے کمائے ہوئے عملوں کے ساتھ مرہون ہے۔ اور یہ کہ انسان اپنے عملوں کی جزا پائے گا۔ نہ کہ غیر کے
عملوں کی۔ پھر لکھا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ فِي الْاَحَادِيثِ الصَّحاحُ مِنَ الدَّعَاءِ لِلْاَمْوَاتِ خُصُوصًا
فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَقَدْ تَوَارَتْ السَّلَفُ فَلَوْلَمْ يَكُنْ لِلْاَمْوَاتِ نَفْعٌ فَبِمَا كَانَ لَهُ مَعْنَى وَ
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا مِنْ مَيِّتٍ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ مَلَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَلْعَنُونَ مَا تَكْتُمُ كُلُّهُمْ شَيْعُونَ
لَهُ الْاَشْفَاعُ وَفِيهِ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ اَمَّ سَعْدٌ مَائَتَ خَامٍ
الْمَدَنَةِ اَفْضَلَ قَالَ الْمَاءُ خُفْضٌ بَدِيرٌ وَقَالَ هَذَا اَلَمْ سَعْدٌ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَاءُ
يُرِدُّ الْبِلَاءَ وَالْمَدَنَةُ تَطْفِي غَضَبَ الرَّبِّ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنْ الْعَالَمُ وَالْمَدَنَةُ اِذَا مَرَّتْ
عَلَيْهَا قَرْيَةٌ فَلَنْ يَنْفَعَهُ الْعَذَابُ عَنْ مَقْبَرَةٍ تِلْكَ الْقَرْيَةِ اِلَّا بِعَيْنِ يَوْمٍ وَالْاَحَادِيثُ
وَالْاَحَادِيثُ هَذِهِ الْاَلْبَابُ الْكَثِيرَةُ مِنْ اَنْ تَخْطُ. یعنی ہماری دلیل وہ صحیح احادیث ہیں۔ جو اموات کے لئے
دعا کرنے خصوصاً نماز جنازہ کی دعا کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اور وہ سلف سے تواتر ہے پس اگر اموات
کے لئے اس میں نفع نہ ہوتا۔ تو اس کا کچھ معنی نہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس میت
پر ایک مسلمان نماز جنازہ پڑھیں۔ جو سب کے سب اس کے لئے دعا سے مغفرت کریں۔ ان کی دعا ضرور
قبول ہوتی ہے۔ اور سعد بن عبادہ اور سب سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اُم سعد (یعنی خود ان کی والدہ) نے وفات پائی۔ تو کہہ مئی خیرات سے اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا یا پائی۔ تو انہوں
نے ایک کھواں کھدوایا۔ اور کہا۔ یہ اُم سعد کے لئے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ دعا بلا
کردار دیتی ہے۔ اور صدقہ اللہ کے غضب کو فرور دیتا ہے۔ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم اور
مستعمل جب کسی سستی سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سستی کے قبرستان سے چالیس روز تک عذاب ملتوی کر دیتا
ہے۔ اور اس بارے میں احادیث و آثار بے شمار ہیں۔

ابروال چول پاروم زیر آمدہ چشم رانم آمدہ تار شدہ

لغات۔ پاروم۔ دوجی۔ زیر آمدہ۔ ہلکی ہوئی۔ تار شدہ۔ خفیف تارک۔
ترجمہ جبکہ بارود دوجی کی طرح نیچے کو ڈھلک جا میں تھے۔ آنکھیں اشک آلود اور بے نور
ہو جاتیں گی۔

مطلب۔ یہ صنعت پیری اور نزع کی حالت کا نقشہ ہے۔ صائب ۵

پرفتن خوسے جھاک اندہ ادراپی حواس چوں بزدی دودگزار و آفتاب زندگی

از شیخ زوچو نشیت سوسمار رفتہ نطق و غم و دنا ہما ز کار

لغات۔ نشیت۔ اٹھنا۔ اعضاء کے کھینچنے سے جسم کا سکڑنا۔ سوسمار۔ گود ایک جانور کا نام ہے۔ نطق

قوت گزائی۔ کلم۔ قوت ذائقہ۔

ترجمہ (جب کہ وہ حالت ہوئی کہ) چہرہ سکر کر گوہ کی پیٹھ کی طرح (شکن دار) ہو گیا۔ (اور) بولنے اور چھپنے کی قوت اور دانست بیکار ہو گئے۔ غنی کا شیعہ ہے

بروئے خود العنادانی چاکشیدست از بہر مژدن غول نام گرفت و ستم
پشت و دواگشتہ دل سست و پیا تن ضعیف و سست پانچوں سیما

لغات۔ دوا۔ دہری۔ پیاں۔ جس میں سوزش۔ حین یاد و حکم ہوا۔ ریسماں۔ سوت۔ ہکا۔ رستی۔
ترجمہ۔ پیٹھ (جھک کر) دہری ہو گئی۔ دل سست (ہو گیا) اور دھڑکنے لگا۔ بدن کمزور اور بے طاقت پاؤں (سوتلہ) رستی (ہو گئے) کماتید ہے

چہ زندگی است کہ از آستخان بر لحوالم ہمیشہ خندہ و دمال نہانک لب گود

بر سر رہ زاد کم مر کوب سست غم قوی دل تنک تن نادرست

لغات۔ مرکوب سواری کا چارو۔ تنک۔ تنگ۔ ریشاں۔ نادرست۔ سقیم۔ بیمار۔ مجرد۔ رنجور۔
ترجمہ (اب موقع تو یہ ہے کہ) راستے پر (چلنے کو تیار اور صبر) توشہ ناکافی ہے۔ سواری سست ہے۔ غم سخت ہے۔ دل تنگ ہے۔ اور بدن رنجور۔ صابغ ہے

گشتیم ہیر از خم دنیا و آخست پشت کماں غیہ و ز فکر و دعا ناست

خانہ ویراں کار بے ساماں شدہ دل پُر افغاں ہمچوئے انہاں شدہ

لغات۔ انہاں۔ مشک کی بین۔ جو ایک خاص جماعت کے فقیروں کے پاس ہوتی ہے۔ مشک میں ایک نکی نصب ہوتی ہے۔ پہلے وہ اس مشک میں پھونک بھر لیتے ہیں۔ پھر اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو اس نکی سے سرلی آواز نکلتی ہے۔

ترجمہ (جسم کا) گھر اجڑ گیا (اور) کام بے سامان ہو گیا۔ دل مشک کی بین کی طرح فریاد سے لبریز ہے۔ فانی ہے

کے کو شب بیالین من بیارے گردو دشاں اناہاے زارین انگارے گردو

نوٹ یہ شعر بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے۔ اور اکثر میں ہے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے۔ کہ یہ شعر کا قی ہی (بحر العلوم ۲)

عمر ضائع سخی طبل، راہ دور نفس کاہل، دل سیہ جاں نابو

ترجمہ (اب یہ دیکھ کر کف افسوس لٹا کرے گا) کہ عمر ضائع ہوئی۔ کوشش بیکار گئی۔ راستہ دور ہے۔ نفس سست ہے۔ دل تاریک ہے۔ اور جان بے صبر ہے
بد کہ لطف ازل بہنوں شود عاتظ اگر نہ ابا میختر سا بہ خود بہ شمش

موتے برسرِ بچہ برف از بیم مرگ جملہ اعضا لرز لرزناں بچہ مرگ
ترجمہ بہر کے بال خوف موت سے برف کی طرح (سفید) ہو گئے۔ تمام اعضا اس خوف سے اپنے کی طرح سخت لرزناں ہیں۔ کما قیل سے
یعنی بے دال کہ شہیدان شکاری دریں رو خواستند از مور پار ی

روز بیکہ لاشہ لنگ رہ دراز کار کہ ویراں عمل رفتہ ز ساز
لغات۔ بیکہ۔ بے گاہ۔ بے وقت۔ لاشہ۔ زبون۔ لاغر و ضعیف۔ مطلق جیوان ہو۔ یا انسان اور اکثر یہ
لفظ گھڑے یا گدھے کے لئے بطور صفت استعمال ہوتا ہے۔ اور مجھے خر بھی آتا ہے۔ یہاں ہی مراد ہے۔
مردہ کے جسم کو بھی کہتے ہیں۔ زسا زرقہ۔ زسا زرقہ۔ موافق نہ رہا۔
ترجمہ۔ دن بے وقت ہو گیا۔ سواری کا جانور لنگڑا (ہے) اور راستہ لمبا۔ کارخانہ تباہ
ہو گیا۔ اور کام موافق نہ رہا۔

مطلب۔ بوجہ پاپا ہتھاکو پہنچ گیا۔ اور موت کا وقت آ گیا۔ جس میں عبادات و ریاضات کی طاقت نہیں
اور سفاخرت میں توشہ اعمال کی ضرورت ہے۔ کارخانہ جسم اتیر ہے۔ اور اعضا و قوی کے پرزے خسو وہ
ہو گئے۔ اب جہانی نشین اپنا کام نہیں کر سکتی۔ غنی ہے۔
بسکہ اندیکان یکیم از پیری کاست تا نگیم مگر کس نتوانم برخواست

پہنائے خوے بد محکم شدہ قوت برکندن آل کم شدہ
ترجمہ۔ بری عادت کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور ان کے اکٹھے ڈالنے کی قوت
کم ہو گئی۔

مطلب۔ مجھ جو ائم و معاصی کر کے کرتے وہ اس قدر داخل عادت ہو گئے۔ گویا طبیعت ثانیہ بن
گئے۔ اب ان کے لئے شدت کی ریاضات و مجاہدات کی ضرورت ہے۔ مگر ضعف پیری میں اتنی طاقت
نہیں۔ اس لئے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ کہ ابھی عادت بد کی جڑیں چنداں مضبوط بھی نہیں ہوئیں۔ اور اگر مضبوط
ہوں بھی تو جسم میں ان کے اکٹھاڑ پھینکنے کی کافی طاقت موجود ہوتی ہے صاحب سے
رو صلاح بدست آر در جواہنا کہ پیش پاچرخ مزار متواں دید

حکایت

ہچو آں شخص درشت خوش سخن در میان رہ نشاند و خارب

لغات۔ درشت۔ سخت۔ بدخ۔ تندخو۔ سنگدل۔ خوش سخن۔ باتوں کا ماہر۔ اتونی۔ تقریر یا مراد بہانہ جو۔

باتوں میں اڑانے والا ایک شاح صاحب اس کا ترجمہ شیریں سخن کرتے ہیں۔ مگر یہاں یہ معنی مقصود نہیں ہو سکتے کیونکہ شیریں یعنی تو ایک فضیلت ہے۔ اور یہاں اس شخص کے اخلاق مذمومہ کا ذکر مقصود ہے۔ خار بن۔ خار دار درخت۔ جھاڑی۔ جھاڑ جھنکار۔ جیسے نار بن انار کا بیڑ۔ ایک شاح نے غلطی سے بن کا لفظ جڑ کے معنی میں سمجھا ہے۔

ترجمہ۔ جیسے اس بد مزاج باتونی آدمی نے راستے کے بیچ ایک خار دار درخت لگا دیا تھا۔

رہ گز ریش ملاست گر شند پس گفتندش بکن اور انکند
ترجمہ۔ راہ چلنے والے لوگ اس کو ملاست کرنے لگے۔ پھر اس کو کہا کہ اس (درخت) کو اکھاڑ دے تو اس نے نہ اکھاڑا۔

ہر دمے آں خار بن افروز شد پائے خلق از زخم اور پڑوں شد
ترجمہ۔ وہ خار دار درخت ہر لمحہ بڑھتا جاتا تھا۔ اور لوگوں کے پاؤں اس کے زخم سے لہو لہان ہو رہے تھے۔

جاہا خلق بدریدے ز خار پائے درویشاں خستے زار زار
ترجمہ۔ مخلوق کے کپڑے (اس کے) کانٹوں سے پھٹتے (رہتے) تھے۔ غریب لوگوں کے (ننگے) پاؤں بڑی طرح زخمی ہوتے تھے۔

چونکہ حاکم را خبر شد زین حدیث یافت آگاہی نعل آں خبیث
ترجمہ۔ جب حاکم کو اس بات کی خبر ہوئی۔ تو اس خبیث کے فعل سے وہ آگاہ ہو گیا۔

چوں بجا حکم بد گفت اس بکن گفت آ رہے گنم روزیش من
ترجمہ۔ جب حاکم نے تاکید اس شخص کو حکم دیا کہ اس (درخت) کو اکھاڑ دے۔ تو وہ (جھوٹ موٹ) کہنے لگا۔ جی ہاں میں ایک دن اس کو اکھاڑ دوں گا۔

مڈتے فردا و فردا وعدہ داد شد درخت خار او محکم نہاد
ترجمہ۔ ایک مدت تک اس درخت کے اکھیڑنے کے لئے اکل اکل اور (پھر) کل کا وعدہ کرتا رہا (تھے کہ) اس کا (یہ) خار دار درخت جڑ سے مضبوط ہو گیا۔

گفت رونے جاگش اے وعدہ کثر پیش آور کار با واپس مغرہ لغات - وعدہ کثر - کج وعدہ - وعدہ خلاف - مغرہ - امر ستامی از غریب جن کے معنی میں گھٹنوں کے بل چلنا -

ترجمہ - ایک دن حاکم نے اس کو کہا اے وعدہ خلاف! ہمارے (فرمائے ہوئے) کام پر متوجہ ہو کر اسکو عمل میں لا (واپس نہ جا دینے ٹال مٹول نہ کر) -

گفت اَلَا يَأْمُرُ بِعَمَلِنَا گفت تَحْجَلُ لَوْ لَمْ تَطْلُ دَيْنِنَا

لغات - الايام - دن - ہم - چچا - مراد بزرگ - دینا ہمارے درمیان الايام دینا عاودہ ہے - یعنی ہمارے آپ کے سامنے بہت سے دن آئیں گے پھر کبھی یہ کام ہو جائے گا - تحجل جلدی کر - لا تماطل دیر نہ لگا - ٹال مٹول نہ کر - لیت وعل نہ کر - دین - مراد اپنے ذمہ کا کام -

ترجمہ اس (شخص) نے کہا - بابا! ہمارے آپ کے (جیتے جاگتے بہت سے دن پڑے ہیں کبھی اسکو اکھاڑ دینگے ابھی کیا جلدی ہو جاگے - اکھا جلدی کرو - ہمارے فرض رکے ادا کرنے میں تھیں حکم میں لیت وعل نہ کرو -

تو کہ میگوئی کہ فردا ایس ہاں کہ بہر روزے کے آید زماں

آں درخت بد جواں تر میشود ویں کنندہ پیر و مضطرب شود ترجمہ - جو کھٹا ہو کر کل کو اکھاڑ دینگے تو یہ بات یاد رکھ کہ روز بروز جوں جوں زمانہ گزرے گا جو وہ درخت بد جواں ہوتا جائے گا وہ اسکو اکھیڑنے والا بڑھا اور ضعیف ہو جائے گا -

خار بن درخت و بر خاستن خار کن درستی و در کاستن

ترجمہ - خار دار درخت طاقت (پکڑنے) اور ترقی پانے میں ہے (اور) کانٹوں کو اکھیڑنے والا نستی اور تنزل میں ہے - سہی سہ چو سراپہ عکری تلف چو سراپہ عکری تلف

خار بن ہر روز و ہر دم سبز و تر خار کن ہر روز زار و خشک تر

لغات - تر پہ مصرع میں سمجھنے مراد آب و شاداب ہے - اور دوسرے مصرعہ یعنی تفصیل کثر سخن میں پہلے مصرعہ کے اندر سبز و تر میں وادعا طعنہ نہیں ہے - جس سے یہاں بھی کلمہ تر یعنی تفصیل قرار پاتا ہے - یعنی خوب سبز گراس سے تکرار قافیہ لازم آتا ہے - جو جن شرمیں نادرست ہے - لیکن ہمارے قلمی نسخے میں وادعا طعنہ موجود ہے - اس صورت میں یہ عجیب نہیں رہتا -

ترجمہ - خار دار درخت تو ہر روز بلکہ ہر دم سبز و تازہ (دھوتا جاتا ہے) کانٹے اکھیڑنے والا ہر روز لاغر اور نہایت خشک (دھوتا جاتا ہے)

اوجواں ترے شود تو سپر تر زود باش و روزگار خود مبر
ترجمہ - وہ پورا جوان ہو رہا ہے اور تو بڑھا چھوٹا (ہوتا جاتا ہے) جلدی کرو اپنی زندگی و غفلت
میں (نگر وار۔ سعدی ۲۵)

بہ بند اسے پس دل گراں کاست
چو گریبِ جنیت آید اندر کستہ

کہ سودے نثار و چو سیلاب غامت
کیش ورنہ دل برکن از گو سفند

خار بنِ دال ہر کیے خوئے بد بار بار پائے خار آخر زوت

ترجمہ - تم اپنی ہر ایک بری عادت کو خار و درخت سمجھو۔ بار بار (اس کام کا) نثار آخر تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے۔

مسطب - ابھی حاکم کی تقریر جاری ہے۔ کستا ہے کہ تم نے یہ خار و درخت تو جو بویا ہے سو بویا ہے خود تمہاری ہر فعلیت ہر ایک خار و درخت ہے۔ تمہارے اس درخت سے لوگوں کے پاؤں تو زخمی ہوتے ہی ہیں۔ خود تمہارے پاؤں میں بھی بار بار اس کے کانٹے چبھ چکے ہیں۔ اسی طرح تم نے خود بار بار اپنے اخلاق بد کا خمیازہ اٹھایا ہے۔ سعدی رحمہ

اگر زو دست بلار فلک رود بد خوے زو دست خوے بد خویش در بلا باشد

بار بار بغلِ بد نام و شمی بر سر راہِ ندامت آمد می

ترجمہ - تجھے بار بار (اپنے) بُرے فعل سے نادم ہونا پڑا ہے۔ اور تو راہِ ندامت پر آیا ہے۔ صائب ۲۵

بر تو دوزخ شدہ از کثرتِ عصیانِ آتش

و نہ دشتِ خلیلِ ملت گشت آتش

گر ز خستہ گشتنِ دیگر گساں کہ خلتِ زشت تو بہت آں نشاں

غافلِ بارے ز زخمِ خود نہ تو عذابِ خویش و ہم بیگانہ

لغات - غافل غافل ہستی۔ زنیقی - ترکیب۔ خستہ گشتن - دیگر گساں مبین ہے۔ اور دوسرا مصرع اس کا بیان - یہ دونوں مل کر مجروح ہوا۔ حرف زار کا۔ اور یہ متعلق غافل کے اور ضمیر مخاطب مبتدا غافل اس کی خبر بارے انجوز اسے شرط۔ آخری مصرعہ الگ جملہ ہے۔

ترجمہ - اگر تم دوسرے لوگوں کے زنجی ہو جانے سے جو تمہارے بُرے اخلاق کی ایک ایک نشانی ہے غافل ہو۔ تو آخر اپنے زخم سے تو (غافل) نہیں ہو۔ (کم از کم) اپنے لئے ہی اس بلا سے پرہیز کرو) تم تو اپنے لئے بھی اور دوسرے لوگوں کے لئے بھی (باعث) عذاب (بن رہے) ہو۔

مطلب۔ لوگوں کے پاؤں کا زخمی ہونا اس کے بُرے اخلاق کی نشانی اس لئے ہے کہ وہ عام لوگوں کی تحریف و اذیت کا باعث بن رہا ہے۔ اور ایذا سے عام اخلاق رو ذلیل کی خاص نشانی ہے۔ مرو حایم غفرلہ
گر شاہی خوشنیت در اس میدان
کاسودہ دے رائے بنشانی
وہ تا تم عقلی غلط نہیں بہر عمر
نے وار مصیبت کہ عجب نادانی
آگے حاکم کے قول سے مضمون ارشاد کی طرف انتقال ہے۔ اور یہ مضمون حاکم کی تقریر سے اس قدر متصل و
متوال ہے کہ گویا اوپر کی تقریر میں بھی خود مولانا اصلاح عادات اور ازالہ رذائل کی ہدایت فرماتے چلے آتے
ہیں۔ اب یہ ارشاد ہے کہ ازالہ رذائل کے لئے تین تدبیریں موزوں ہیں۔ اول میں غلبہ سازگار دیکھو۔ اختیار کرو۔

یاد تیر بردار و مزدانہ بزن تو علی وار اس درخیزر کمن

لغات۔ تیر کھارنا۔ کمال۔ تیر کو توڑنے کا آلہ۔ وار حرف تشبیہ۔ مثل۔ مانند۔ خیزر۔ غالباً عربی لفظ
ہے جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔ ایک مقام کا نام ہے۔ جو نہ نہ سنورہ سے آٹھ منزل پر ہے۔ جس نے لکھا
ہے کہ مدینہ سے دو سو میل کا فاصلہ ہے۔ جب یہود مدینہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
معاہدہ کر کے بعد حدیثی اور بنیاد کا دستکاب کیا۔ توان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ وہ خیزر کے سرسبز مقام میں
جا آ رہوئے۔ اور یہاں سعد مضبوط قلعہ تعمیر کرائے۔ گران کی طبعی خباثت اور جلی شرارت نے ان کو کہا
بھی میں سے لیٹھنے نہ دیا۔ اور مدینہ پر چلے کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر تیاریاں کرنے لگے۔ حفاظت اسلام
کے لئے ان مفسدین کی سرکوبی ضروری تھی۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم ۶ھ ہجری میں سولہ
سویان شادوں کے ساتھ خیزر پر چڑھائی کی۔ تمام قلعے کے بعد وچکے فتح ہوئے گئے۔ لیکن قلعہ قوص جو
یہود کے مشہور بہادر سردار مر جب کا تخت گاہ تھا۔ بڑی دقت اور مشکل سے فتح ہوا۔ اہل سیر نے لکھا ہے۔ کہ
اس ہم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اور پھر حضرت عمر کو بھیجا۔ لیکن دونوں حضرات ناکام
واپس آئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو علم دوں گا۔ جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا۔ اور جو خدا اور
خدا کے رسول کو چاہتا ہے۔ اور خدا اور خدا کا رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ یہ رات نہایت اسید و اشتغال
میں گئی۔ کہ کچھ۔ یہ فتح کس کے حصے میں آتا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے۔ فنا حبیب الامہ اذیة
الا یوم مشنا و بات الناس کلہم بروجن ایاھا لیے میں نے کبھی افسری کی تمنا نہیں کی۔ مگر اس
روز مجھے بھی اس کی تمنا تھی۔ اور رب لوگوں نے اسی تمنا میں رات گزار دی۔ صبح کو نہایت آواز کانوں میں آئی
کہ علی کہاں ہیں؟ بالکل غیر متوقع آواز تھی۔ کیونکہ جناب موصوف کی آنکھوں میں آسٹوب تھا۔ اور رب کو معلوم
تھا کہ وہ جنگ سے معذور ہیں۔ غرض جب طلب حاضر ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
کی آنکھوں میں اپنا لعاب دھن کر لیا۔ اور دعا فرمائی۔ حضرت علیؓ نے قلعہ قوص پر حملہ آور ہوئے۔ مر جب بھی
لوہے میں فرق بڑے طلاق سے نکلا۔ اور ان پر تلوار کا وار کیا۔ مگر حضرت علیؓ نے اس سے زور سے تلوار اڑا
کر اس کے سر کو کاٹی ہوئی دانتوں تک اڑائی۔ اور حضرت کی آواز فوج تک پہنچی۔ مر جب کے مارے جاتے
پرہود نے عام حملہ کیا۔ تو اتفاق سے حضرت علیؓ کے ہاتھ سے سپر چھوٹ کر گر پڑی۔ آپ نے قلعہ کا در
جوسترا پارہ ٹنگ تھا۔ اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا۔ اس واقعہ کے بعد ابداً فتح نے سات آدمیوں

جنگ خیزر

حضرت علیؓ کی اور ان کی تیر کھارنا اور اس رات کی فتح

کے ساتھ لکڑی کو اس کو اٹھانا چاہا۔ تو مکہ سے بھی نہ مل سکا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ انھیں جتھہ ہوا بعد ذالک فلسفہ بچلہ اکل ارجون رجلا۔ یعنی پھر اس کو جالیں آدمیوں نے لکڑی کو اٹھایا۔ تو اٹھ سکا۔ ان واقعات میں دروازہ خیر کو اٹھا ڈالنا تو غیر حضرت علیؑ جیسے بہادر کے لئے ایک امر مستحکم ہے۔ مگر اس سے یہ کام لینے کی افراط بعض مسائل پر مبنی ہے۔ چنانچہ بعض محدثین نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔ اور حضرت ابو بکرؓ کے قلعہ قوس پر حملہ آور ہونے اور ناکام واپس آنے کی روایت بھی ناقابل اعتقاد ہے۔ کیونکہ اس روایت کے سلسلے میں ایک راوی مرفوع ہے۔ جو مذہباً شیعہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جس روایت میں شیعیں کی ناکامی کا ذکر ہو۔ شیعہ کی زبان سے اس کا کیا رتبہ رہا ہے۔ اور قیاس بھی متقاضی ہے۔ کہ حضرت عمرؓ و غیرہ اس ہم کے لئے نامزد ہی نہیں ہوئے۔ چہ جائیکہ ناکامی کے ساتھ واپس آئے۔ ورنہ وہ یہ نہ کہتے۔ کہ خدا احببت الہامادۃ الاویمئذ۔ کیونکہ جس ہم سے کل ناکام واپس آچکے ہیں۔ آج اسی کی انہی کے لئے متار کرنے کے کیا ہتھ۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ کب توقع ہو سکتی تھی۔ کہ جو انہیں ایک ہم کو سرانجام دے سکا۔ آج پھر آپ اسی کو اس ہم کے لئے نامزد فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے الفاظ کہ لا غلظتین التوائیدہ رجلاً میں اب ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا ظاہر کر رہے ہیں۔ کہ اب آپ کا دوسرے القات کسی ایسے شخص کی طرف ہے جو اب تک اس ہم کے لئے نامزد نہیں ہوا۔ پھر جو اصحاب کج سے پہلے نامزد ہو چکے۔ وہ کیونکر اس کے ہستی ہو سکتے تھے۔ لیکن جب وہ مبنی ہوئے۔ جیسے کہ خدا احببت الہامادۃ کے الفاظ سے ظاہر ہے تو یہ یقینی بات ہے۔ کہ وہ اس ہم کے لئے نامزد ہی نہیں ہوئے۔ ان واقعات کے مستحق القاب کلام کی قیود اس لئے پیش آئی۔ کہ ان تین چار اشعار کے مطلب کا جمل اس کے بغیر نہیں سکتا تھا۔

ترجمہ۔ یا تو تیر اٹھا کر مردوں کی طرح (اس درخت کو ڈال کر جڑ پر) مارو (اور) تم حضرت علیؑ کو اسدو جہ کی طرح اس دروازہ خیر کو اٹھا ڈالو۔

مطلب۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ روایات و مجاہدات کے زور سے روزاں اخلاق کو زائل و نابود کر ڈالو۔ تاکہ صلح من بان خشک از لبت الوان دہر از گواں خون فاسد و بایں بشیر ہار

ورنہ چوں صدیق و فاروق ہیں ہیں طریق و دیگر ایں را بر گزین

لغات۔ ایں بزرگ۔ ہیں کتبہ و تفسیر۔ دیکھنا یاں۔ اول۔ و دیگر یاں تو دیگر کی جمع اللہ طریق کا مصداق ہے۔ یا دیگر صفت ہے طریق کی اور اس کے بعد ایں اسم اشارہ ہے۔ جن کا اشارہ علیہ طریق مقدر ہے۔ ورنہ نقد یہی دل پر ترجمہ دو طرح ہوگا۔

ترجمہ (۱) ورنہ دیکھنا حضرت ابو بکر صدیقؓ و عمر فاروقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی طرح دوسرے حضرات کا طریق اختیار کر لینا۔

(۲) ورنہ دوسرے راستے کو دیکھو (اور) حضرت ابو بکر صدیقؓ و عمر فاروقؓ حضرت عمر فاروقؓ بزرگ کی طرح اس کو اختیار کر لو۔

مطلب۔ اگر وہ اپنے مجاہدہ و ریاضت سے اصلاح نفس نہیں کر سکتے۔ تو پھر دوسری تدبیر یہ ہے

اس روایت کی تفسیر کو حضرت ابو بکرؓ و عمر فاروقؓ کے کلام و ایں آئے

اپنے آپ کو کسی کامل کے طور پر صرف میں کاملیت یعنی تیل العذکار بنا دو۔ پھر اس کے تصرفات سے تم کو
کمال بن جاؤ گے۔ جیسے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا مسلک تھا۔ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
الہیہ میں غوطے۔ صلیب ۵

تادیب و محو روضے و تشدد کا مایاب مشد
شہنشاہ قیام رسید آفتاب مشد
یا بگلبن وصل کن این خار را وصل کن بانار نور یار را
مترجمہ: یا اپنے (اس خار) کو (دوبارہ) باغ عرفان کے (بوٹے) یعنی شیخ کامل سے منسوب
کر لو (اور اپنی آفتاب) (وجود) کے ساتھ نور یار کو ملا لو۔
مطلوب۔ اگر خود اپنی اصلاح کر سکو۔ نہ شیخ کامل کی ذات میں محبت حاصل کرنے کا درجہ پاسکو۔
تو پھر آخری تدبیر یہ ہے۔ کہ اپنے آپ کو شیخ کے ساتھ مستتب رکھو۔ فیضان نسبت سے اسید ہے۔ کہ غلبہ
ذہبی غار بالرام ہو جائے۔ حافظہ ۵

دین و دست پرست اور دشمن بگسل
مرد و زن و دل مشد و این گند از اہر مناں
واقع ہو کر پہلے شرم خود اپنی بخیر و اہتمام سے اصلاح عادات و تہذیب اخلاق کی ہدایت کی ہے۔ جو
کتاب و سنت کے اتباع اور اپنی ذہانت کے تحت عمل میں آئے۔ دوسرے شرم میں ان اعمال و عبادتوں
کے ذریعہ سے نفس کی اصلاح کرنے کا اشارہ ہے۔ جو پہلے سے مقدر و مسلم ہیں۔ اور اس لئے وہ اعمال
مقطوع الصوت اور مومن از آفات و مصیبتوں از خطرات ہیں۔ اور وہ بھی کتاب و سنت ہی سے اخذ نہیں
تیسرے شرم میں یہ ارشاد ہے۔ کہ اپنے آپ کو شیخ کامل کے سپرد کر دینا چاہئے۔ اور اپنے تمام اختیار و ارادہ کو
اس کے اختیار و ارادہ میں محو کر دوں۔ تاکہ وہ جس طرح مناسب سمجھے تصرف کر کے اصلاح کر دے پہلی تدبیر کی
مثال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خیر کفنی سے دی ہے۔ چنانچہ خود اپنے اہتمام و ذہانت سے بلا تعلیم
و تجربے عمل میں آئی تھی۔ مگر اصول وہ بات چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ دوسرے صحت میں یہ ارشاد
ہے کہ اگر اپنے اندر اہتمام کی حفاظت نہ پاؤ۔ تو شیخین رضی اللہ عنہما کی تقلید کرو۔ کہ یہ طریقہ اسلم و امان ہے۔ اس جگہ ایک
واقعہ کی طرف توجہ دلیج ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے۔ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا۔ تو
آپ نے فرمایا کہ عمر و مشرور میں سے چھ اصحاب جو باقی ہیں۔ یعنی حضرت علی۔ حضرت عثمان۔ حضرت طلحہ۔

حضرت زبیر۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص سب اہم مشورہ کر کے اپنے میں
سے ایک صاحب کو خلیفہ انتخاب کر لیں۔ آخر وہ صلاح مشورہ کے بعد خلافت کا دار و صاحبوں پر ٹھہرا۔ ایک
حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا
گیا کہ کیا آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تقلید شیخین رضی اللہ عنہما پر منصب
خلافت کو قبول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے
اہتمام و حفاظت کو قبول کر سکتا ہوں۔ کسی کی تقلید نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضرت عثمان سے پوچھا گیا۔ کہ کیا آپ کتاب اللہ
اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی تقلید پر منصب خلافت کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے اسکو قبول کر
لیا۔ تو ان کی خلافت قائم ہوئی۔ وہ جمیع یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شمار اہتمام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی تقلید ہے۔

تعلیق کا شمار تمام ظلمات نفس و مادیات شیطان سے مامون ہے۔ اس لئے یہ افضل ہے۔ اور اس لئے اسی کو تعظیم و خلافت کے لئے مرجع قرار دیا گیا۔ حضرت شیخین کے طریق کی مقبولیت و محبت ضرورتاً بت دین سے ہے۔ یہ ایک زیادت البصاح کے لئے اتنا عرض کر دینا مناسب ہے۔ کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی محبت پرستی نہیں کی۔ شراب نہیں پی۔ مال و عاقل کی تمنا نہیں کی۔ سخاوت و کرم ابن کاشیہ تھا۔ کھیلنا شوق سے و نجس چیزیں نہیں رکھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے بھی کمال محبت تھی۔ نبوت کے بعد سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور آپ کے لئے اپنا تمام مال و نقد و توان کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا سب سے زیادہ گہرا نقش جو بیٹھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے ما صاحب اللہ فی صداری شہیدا الا وقد صلبتہ فی صدر ابی بکر یعنی اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے اس کو ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریق کے اہم راہنما ہوئے کی دلیل یہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ الشیطان لیغ من عیسیٰ عمری شیطان بھاگتا ہے۔ پس جب شیطان آپ سے بھاگتا ہے۔ تو آپ کے اعمال و اقوال میں اس کے عمل انداز ہونے کا کیا ظہور ہو سکتا ہے۔ نیز فرمایا۔ کوکان بعدی عنی یعنی لکان عمر۔ یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا۔ تو وہ عمر ہوتے۔ جس سے ظاہر ہے۔ کہ حضرت عمر کے اخلاق و انبیاء کے اخلاق سے مشابہ تھے۔ اور شیطان انبیاء کے طریق میں کوئی عمل نہیں ڈال سکتا۔ تیسری بات میں تیسرے طریق کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں محبت شیخ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور باقی اصحاب پر بھی طریقہ غالب تھا اگرچہ وہ پہلے دو طریقوں پر بھی عامل تھے۔ پس یہاں جو تین طریقوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا اشارہ ہے تو یہ بطور منع ظہور فرمایا ہے (بحوالہ علوم لخواص)۔

مطلب یہ ہے کہ جب ان اخلاق ذمہ کا ازالہ ضروری ہے۔ تو اس کے لئے لمحاظ استعداد و طاہرین کی طریقے ہیں۔ اول طریق ولایت ہے۔ وہ یہ کہ خوب مجاہدات و ریاضات کریں۔ اور مخلوق سے الگ رہیں۔ پھر حق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام تھا۔ اور اگر کسی کی استعداد اس کے مناسب نہ ہو۔ بلکہ اس سے بلند ہو۔ تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کر دو۔ جو طریقہ نبوت ہے۔ کہ نہ تو زیادہ مجاہدات و ریاضات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ مخلوق سے الگ رہنے کی۔ بلکہ وہ متوجہ بہ مخلوق رہتی رہتے ہیں۔ اور یہ مقام حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا تھا۔ اور اگر نہ اس کی استعداد ہے نہ یہاں کی۔ تو ہمچھری کر کہ اپنے آپ کو کسی کمال سے منسوب کر دو۔ اور کسی کی مذمت کیا کر دو۔ کہ اس کی برکت و محبت سے تم بھی غالی نہ ہو گے۔ اب یہاں اس امر میں اختلاف ہے۔ کہ طریق ولایت افضل ہے۔ یا طریق نبوت۔ بعض لوگ طریق ولایت کو افضل سمجھتے ہیں۔ اور بعض طریق نبوت کو مگر محققین طریق نبوت ہی کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اس لئے طریق ولایت کے فیوض صرف اس طریق کو اختیار کرنے والے تک محدود رہتے ہیں۔

اور طریق نبوت کا فیض دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ لہذا قال سعدی رحمہ

گفت او ظہر خویش بدو سے برد ز بروج

وہیں ہمدے کند کہ تجسس و غریب را

مگر جو لوگ طریق ولایت کو افضل سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں۔ کہ اس طریق کی انصافیت کے باعث

میں بھی نمی سے غسل ہے۔ حاشا وکلا۔ بلکہ وہ کہتے ہیں۔ کہ نبی ان ہر دو طریق پر عامل ہوتا ہے۔ اس لئے وہ ملی سے غسل ہے۔ کہ دونوں طریقوں کا جامع ہے۔ (کلید شہی)

بعض شراحین نے اوپر کے دونوں مشغول کی توجیہ میں یہ کہا ہے کہ "علی وار" سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور "چوں صدیق و فاروق" سے ان دونوں حضرات کے فتح خیر سے کام آنے کی طرف اشارہ ہے۔ کہ باوجود شجاع و مدبر ہونے کے محض اس لئے اس فتح پر فائدہ نہ ہوئے۔ یہ کام ان کے ہاتھوں ہونا مقدر نہ تھا۔ مگر وہ نہرکت جہاد کی فضیلت سے بہرہ ور ہوئے۔ اسی طرح فتح ذوالحجہ و راستہصال رذائل کی سعی کرتے رہو۔ اگر کامیاب نہ ہوئے۔ تو بھی اجر کسی سے محروم نہ رہو گئے۔ مگر یہ توجیہ حضرات شیعین رضی اللہ عنہما کی شان عالی کے لئے زیبا نہیں۔ نیز اس توجیہ کی بنا پر ایسی روایت کو صحیح تسلیم کر لینے پر قائم ہے جو قابل قیادہ نہیں ہے۔ کما قلنا سابقاً۔ آگے تیسرے طریق کے متعلق فرمایا ہے۔ جس میں کسی کمال کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی ہدایت کی ہے۔

تاکہ نور اوکشہ نار شرا وصل اوکلبین کند خار شرا

ترجمہ تاکہ اس کا نور (فیضان) تیری آتش (شہوت) کو بجھا دے اس کا وصل تیرے خار (رذائل) کو کلبین (مضائل) بنا دے۔

مطلب کسی کمال کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ تاکہ تمہارے اخلاق کی اصلاح اور ذائل کا قطع قی ہو جائے۔

جامی از دہن آں گرم دواں دست دار کہ ہر مردہ مد قافلہ را بس کرد

تو مثال دوزخی او مومن ست کشتن آتش بمومن ممکن ست

ترجمہ۔ تو دوزخ کی مانند ہے۔ اور وہ مرشد (گویا) مومن ہے۔ (اور آتش دوزخ) کا مومن (کے قرب) سے بچ کر جانا ممکن ہے۔

مطلب۔ مخاطب کی دوزخ سے تشبیہ محض اصلاح پذیر ہونے کے لحاظ سے ہے۔ یعنی جس طرح بغوائے حدیث مومن کے قرب سے دوزخ کی آگ بجھنے لگے گی۔ اسی طرح کمال کے قرب و صحبت کی بدولت تمہاری آتش شہوت بھی بجھ جائے گی۔ اس حدیث کا مضمون آگے خود مولانا ذکر فرماتے ہیں۔

مصطفیٰ فرمود اگر گفت جحیم کہ بمومن لا بگر گرد و زہیم

لغات۔ جحیم دوزخ کا ایک نام ہے۔ لا بگر۔ خوشاد کرنے والا۔

ترجمہ۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا قول (نقل) فرمایا ہے۔ کہ وہ اپنے سرد ہو جانے کے خوف سے مومن کے ساتھ خوشاد (کی باتیں) کرے گی۔

گویش بگذر ز من اسے شاہ زود میں کہ نورت سوز نام را ر بود
ترجمہ - وہ (دورخ) اس کو کہے گی اسے شاہ صاحب! بھر پر سے جلدی گزر جائے۔ دیکھو تو
مبارے نور نے میری آگ کی سوزش کو اڑا دیا۔
مطلب - حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن بلعطر و چہنم کے اوپر سے عبور کرنے لگے گا۔ تو جنم
پھرے گا۔ جُزْیَا مَوْمِنٌ فَاِنَّ نَوَّارًا اَکْهَمًا نَادِیَ۔ یعنی اے مومن مگرز جا کیونکہ تیرے
نور نے میری آگ کو بجھا دیا۔

پس ہلاک نار نور مومن است زانکہ بے ضد دفع ضد لا یکن است
ترجمہ - پس آتش (ذمائم) کا بھانا (مطلوب) ہو تو مومن (کامل) کا نور (اس کو بجھاتا)
ہے۔ کیونکہ ضد کے بغیر ضد کا دفع کرنا ناممکن ہے۔

نار ضد نور باشد روز عدل کاں ز قہر انجینہ شد وین فضل
لغات - روز عدل پر فضل۔ روز مشر۔ انجینہ پیدا۔ ناشی۔

ترجمہ - آگ کا نور کی ضد ہونا قیامت کے دن (ظاہر) ہوگا۔ کیونکہ وہ قہر (الہی) سے
ناشی ہوئی ہے۔ اور یہ (اس کے) فضل سے (پیدا ہوا ہے)۔
مطلب - یعنی نور و نار کا باہم ضد ہونا اس وقت پوری طرح سمجھ میں نہیں آسکتا۔ روز قیامت میں اس
کا شہادہ ہو جائے گا۔ اور معلوم ہو جائے گا۔ کہ آگ کا منظر قہر (الہی) اور نور کا منشا فضل خداوندی ہے۔
جب قہر و فضل میں تضاد ہے۔ ترجہ امور ان سے ناشی ہوئے۔ ان میں بھی تضاد ہوگا۔

گر بخو اہی تو دفع مشہ نار آب رحمت در دل آتش گمار
ترجمہ - اگر قہر (موجبات) آتش کی شر کو دفع کرنا چاہتے ہو۔ تو (تعلق شیخ کے) آب رحمت
کو (اس) آگ کے اندر ڈال دو۔ (وہ بجھ جائے گی)۔
مطلب - اطلاق ذمیمہ و فیلہ چہنم میں لے جانے والے میں مان کے لڑائی کی تدبیر بہت شیخ ہے۔ جو
اس آتش چہنم کے بجھانے کے لئے بمنزلہ آب رحمت ہے۔

چشمہ آل آب رحمت ہوکت آب حیواں روح پاک محسن است
ترجمہ - اس آب رحمت کا چشمہ مومن (یعنی پیر کامل) ہے۔ (اور اس محسن
کی پاک روح (میرا) آب حیات ہے (کہ جس سے سیراب ہو کر زندہ جاوید ہو گیا)
ما نظر ہے۔

پہلے آب حیات تو بہت قرب روح و بعد از انکے ما از دست قربت بعد از

بس گریزاں ست نفس تو ازو زانکہ تو از آشتی اوزاب جو
ترجمہ - دیکھو تیرا نفس اس سے بہت گریز کرتا ہے۔ کیونکہ تو اکثر معائب نفسانیہ سے گویا
آگ سے (دبا) ہے۔ اور وہ (دھرت کے) آبِ نر سے۔

زاب آتش زال گریزاں مشیود کاشش از آب ویراں مشیود
ترجمہ - پانی سے آگ اس لئے گریز کرتی ہے۔ کہ اس کی سوزش پانی سے
فنا ہو جاتی ہے۔
مطلب - نفس لذات و خواہشات نفسانیہ کا دلدادہ ہے۔ اور مرشدان لذات و خواہشات کے قلعہ فتح
کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لئے نفس اس کی صحبت سے گریز کرتا ہے۔

حسن تو و فکر تو از آتش است حسن شیخ و فکر او نور خوش است
ترجمہ - تیری حسن اور تیرا فکر (شہواتِ نفسانیہ میں مصروف ہونے کے باعث) آتش و درخ
(کی قبیل) سے ہے (بجلاف اس کے) شیخ کی حسن اور اس کا فکر (ہدایت و ارشاد کا) عمدہ
نور ہے۔

مطلب - عوام کے افکار و احساسات اخلاقِ ذمیمہ سے ناشی ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ برے آثار
پیدا کرتے ہیں۔ اور اہل اللہ کے افکار و احساسات اخلاقِ حمیدہ سے ناشی ہونے کے باعث اچھے نتائج
موجب ہیں۔

آب نور او چو بر آتش جہد چلچک از آتش بر ایند خوش جہد
لغات - جہد پہلے مصروف بننے پر زور اور دوسرے میں بیٹے پرغیر ذہب۔ چلچک اسم صوت چڑچڑانوں
سوں۔ آگ کے بجھنے کی آواز۔ خوش بیٹے بخوبی۔ صاف طور سے۔ بالکل
ترجمہ - اس (مرشد کامل) کے نور کا پانی جو (اس آتش (ذائم) پر گرتا ہے۔ تو آگ سے چڑچڑ
دکی آواز نہ نکلتی ہے (اور) وہ بالکل بجھ جاتی ہے۔
مطلب - شیخِ کامل کے فیضانِ محبت سے اخلاقِ ذمیمہ فنا ہونے لگتے ہیں۔ اور ان کے فنا ہونے
کی کیفیت خود مرید محسوس کرتا ہے۔

چوں کند چلچک گویں مرگ درد تماشو دایں دوزخ نفس تو سرود
ترجمہ - جب وہ آگ بجھنے (دست چڑچڑ کرنے) لگے۔ تو تم اس کو کہو کہ بھگے (سموت اور درد
(نفسیب ہو) جسے کہ تمہارا یہ دوزخ نفس سرود ہو جائے۔
مطلب - جب نفس کی عیلائی صفات مرشد کے فیضانِ محبت اور تاثیرِ تربیت سے فنا ہونے لگیں۔

اور اس اخلاقی انقلاب نے تمہارے وجود میں ایک شورش برپا ہو جائے۔ تو تمہیں گھبراہٹ نہیں چاہئے۔ بلکہ تم بھی فاسقانہ دلوں میں ان صفات شیطانیہ کو بھرپور جھڑک کر دے کر دو۔ جسے کہ وہ تمہارے وجود سے ناہود ہو جائیں۔ اور تمہارا نفس ان دائم کے دور ہو جانے سے نفس مطمئن بن جائے۔

تانسوز داؤ گلستانِ ترا پست نمکند عدل و احسانِ ترا

ترجمہ۔ تاکہ وہ (صفات شیطانیہ) تمہارے گلستان (اعمال) کو جلا کر خاکستر (نہ بنائیں) (اور) تمہارے عدل و احسان (و غیرہ اخلاقی حمیدہ کو مغلوب نہ کر لیں)۔

مطلب۔ اخلاق ذمہ دار عادات و ذلیہ اکثر اعمال حسہ کو تباہ کرنے میں وہ اثر رکھتی ہیں۔ جیسے آگ کا لکڑیوں کے انبار پر اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ان دائم میں سے ایک حمد کے بارے میں تو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ الحمد یا کل الحسنة کما تأکل النار الحطب یعنی حسہ کیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ اسی طرح تکبر۔ غصہ۔ کینہ۔ گدب۔ سرور۔ عینیت۔ چینی وغیرہ تمام رذائل اخلاق کے متعلق تمہارا ہوسکتا ہے۔ ادھر تو ان اخلاق رذلیہ کے اثر سے ذخیروہ اعمال تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ اخلاق حمیدہ جو منشاء اعمال حسہ ہیں۔ ان رذائل کی افراط کے سبب سے مغلوب ہو کر کالعدم ہو جاتے ہیں۔ تو بھرتا زہ اعمال حسہ کی بجائے آدرسی بھی ترک جاتی ہے۔ نیچے پہلا ذخیروہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور نیا ذخیروہ جمع نہیں ہوتا۔ پس اس کا علاج یہی ہے۔ کہ ان اخلاق رذلیہ کا بھی قلع قمع کر دیا جائے۔ تاکہ نہ پہلا ذخیروہ اعمال تباہ ہو۔ اور نہ جدید ذخیروہ اعمال کے جمع ہونے میں رکاوٹ واقع ہو۔

یک شر از فتنہ ہزاراں گشت از یکے نے نام ماند نے نشان

ترجمہ۔ اس آتشِ دائم کا ایک چنگاڑا (اور اخلاق حسہ کے) ہزاروں باغ (ہوں تو) ایک کا بھی نام و نشان (باقی) نہ رہے۔

مطلب۔ اخلاق ذمہ دار ایک شتمہ بھی خطرناک ہے۔ جیسے ایک شرارہ آتش صدمہ خرم کو خاکستر کر دینے کے لئے کافی ہے۔ اسی طرح کوئی رذلیت خواہ کتنی ہی بے حقیقت اور خفیف کیوں نہ ہو۔ وہ تمام محاسن اخلاق کو تباہ کر سکتی ہے۔ صائے ۵

خود شمار گنہ را گنہاں است بزرگ گنہے کرد و ز فردوس بول آدم را
لہذا اس آگ کے ایک ایک شرارے کو بچانے کی کوشش کرو۔

بغل زان چیزے کہ کاری برہد لالہ و نسیرین و سینبر و ہر

لغات۔ کاری۔ صیغہ واحد مخاطب فعل مضارع از کا شق ہونا۔ بر۔ پھل۔ لالہ ایک خاص شتر کا پھول نسیرین کبوتران ایک پھول کا نام جن کو فارسی میں شترن ہندی میں سیوئی کہتے ہیں۔ سینبر بھجر سین ادلی و با سے مفتوح ایک خوشبو دار گھاس کا نام ہے۔ جس کی خوشبو پرودینہ اور لغذ کے درمیان ہوتی ہے۔

ترجمہ - اس کے بعد تم جو چیز کاشت کرو گے - وہ (اچھا) پھل دے گی - لالہ - سنترن اور سبزی گانے گی -

مطلب - تدبیر اخلاق اور اصلاح عادت سے جب ذائقہ و ذائقہ نازل ہو جائیں گے - تو مال اعمال حسنا چھ شئرت دینے لگیں گے - اس سے آگے پھر سابقہ مضمون کی طرف عود کرتے ہیں - کہ جوانی کو غنیمت سمجھو - ورنہ بڑھاپے میں مشکلات پیش آئیں گی -

باز بہنا میر ویم از راہ راست باز گردائے خواجہ راہ انجاست

لغات - بہنا چلنا - کشادہ - باز گرد - عینہ امر از بازگشتن - واپس آنا - ترکیب - بہنا صفت جس کا موصوف راہ محذوف ہے - از بہنا یہ ہے - راہ راست بیان ہے - راہ بہنا کلبعض نسخوں میں باز بہنا کی بجائے راہ بہنا درج ہے - کما قالہ بحر العلوم اور ہمارے نقلی نسخے میں بھی راہ بہنا لکھا ہے - اس نسخے کی صورت میں مطلب زیادہ واضح اور بلا تکلف نکلتا ہے - مگر چونکہ باز بہنا کا نسخہ زیادہ متعارف ہے اس لئے وہی اختیار کیا گیا - دونوں نسخوں کے لحاظ سے ترجمہ الگ الگ ملاحظہ ہو :-

ترجمہ (۱) (ا) اس دقیق بحث کا راستہ چھوڑ کر (میں) پھر چلے (راستے) پر جو سیدھا راستہ (بھی) ہے چلتے ہیں - حضرت (واپس چلے) (اور دیکھئے کہ) ہمارا (پہلا) راستہ کہاں ہے (تاکہ پھر اس پر چلیں)

(۲) (اور ہوا) ہم (تو) سیدھے راستے سے (جدا ہو کر) ایک مخفی راستے پر چلنے لگے - حضرت (واپس چلے) (اور دیکھئے کہ) ہمارا (پہلا) راستہ کہاں ہے - (تاکہ پھر اس پر چلیں)

مطلب - راہ بہنا سے مراد یہ ہے - کہ اثنائے بیان میں بعض حقائق مثلاً زائرتہ موت و فاروق نذر مہین و شہادت نفس وغیرہ کے ذکر میں گامزن ہونے لگے - اور راہ راست سے سادہ و عطر مراد ہے - حال بیت یہ کہ ہم سیدھے سادے دغطے نکل کر بیان حقائق میں جا پڑے - اب پھر اس دغطہ کو شروع کرتے ہیں (بحر العلوم)

اندرائے تقریر یو دیم اے خسور کہ خیرت لنگست بہرزل دودور

لغات - خسور - خسارہ ہانے والا - زیان کار - قر - گدھامرد و سوار کا جانور - ترجمہ (ا) تو (میں) ہم یہ بیان کر رہے تھے - کہ اے زیان کار! تیرا سوار کا جانور لنگڑا ہے - اور منزل بہت دور ہے -

بار تو باشد گراں در راہ چاہ کج مروا رو راست اندر شاہراہ

ترجمہ - تیرا وہ بھاری ہے - راستے میں کنواں ہے - شاہراہ میں ٹیڑھا نہ چل - سیدھا جا -

مطلب - ذائق کا بار زیادہ ہے۔ اور قوائے جہانیہ جن کے لہر ان ذائق کو اٹھا سکتے ہیں کم ہو گئے۔ اور کام بہت باقی ہے۔ پس تم کو صراطِ مستقیم پر سیدھے چلنا چاہئے۔ کیونکہ منزل مقصود پر قوسیدھے چل کر پہنچنا بھی آسان نہیں۔ لیکن دنیوی زندگی میں شریعت پر گناہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ پس اگر راہِ راست کو بھی چھوڑ دیا۔ تو وصول الی الخلی تا کل ناممکن ہو جائے گا۔ نظامی دوسرے

رہا کن رہے گا زباں آورد زوہ عقل در کہاں آورد
تو زباں رہ کر شد بازگو نہ نورد بخواد از خدا حاجت بازگردد

سالِ شصت آئندہ در شصت کشت راہِ دریا گیر تا یابی رشد

لغات - شصت ساٹھ۔ شصت چھل پکڑنے کا کانا۔ رشد سلامتی کا راستہ پانا۔ صنایع - صنعت اور شصت میں پچیس ہے۔

ترجمہ (تمہاری عمر کے) ساٹھ سال (پونے کو) آئے۔ کہ تمہیں (ضعف قوی کے) کانٹے میں پھنسا لیں۔ (دیکھنا اس کانٹے میں پھنس کر لقمہ صیاد نہ بن جانا بلکہ ادرا (کی گہرائی) کا راستہ پکڑو۔ تاکہ سلامت روی حاصل کرو۔

مطلب - اس میں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ایک تالاب میں تین پھلیاں رہتی تھیں۔ ایک عاقل۔ دوسری نیم عاقل۔ تیسری بے عقل۔ صیاد نے اس تالاب میں جال ڈالا۔ عاقل پھلی جال کو دیکھتے ہی گہرے پانی میں ڈر گئی۔ جہاں جال نہ پہنچے۔ باقی دو فوں پھلیاں پھنس گئیں۔ جب صیاد نے جال باہر کھینچا۔ تو نیم عاقل پھلی کی ناقص عقل نے اتنا کام دیا۔ کہ وہ مردہ وار پڑی رہی۔ صیاد نے اسے مری ہوئی پھلی سمجھ کر دیا میں پھینک دیا۔ بے عقل پھلی خوب اچھلتی کودتی رہی۔ اس نے اس کے کباب بنے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ساتھ برس کی عمر ہو گئی۔ اب تمہارے امتحان کا زمانہ قریب ہے ضعف قوی کا جال پیش آنا ناگزیر ہے۔ یا تو اس عاقل پھلی کی طرح اس جال میں پھنسنے سے پیشتر ہی نجات اخذ کا سامان کرو۔ یا اگر اس جال میں پھنس جاؤ۔ تو پھر نیم عاقل پھلی کی طرح علوٰیٰ دنیا سے مردہ وار اپنے آپ کو نکال کر طاعات و عبادات کا سراپہ جمع کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ورنہ اس بے عقل پھلی کی طرح اس جال میں گرفتار رہے۔ تو انجام بہت بُرا ہو گا۔ آگے ان تینوں پھلیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔

آئندہ عاقل ہو دور دریا رسید شد خلاص از دام آزارش رسید

ترجمہ - جو پھلی عاقل تھی۔ وہ دریا کی گہرائی میں پہنچ گئی۔ (شکاری کے) جال سے بچ گئی اور ایک (مں کباب ہونے) سے (بھی) محفوظ رہی۔

چونکہ بیکشت آں فرصت گذشت مُردہ گرد و رو سوسے دریا زدشت

ترجمہ - جبکہ (جال سے نجات پانے کا) وقت نہ رہا اور وہ موقعِ رحمت سے جاتا رہا۔ تو لاپ چارہ نکال رہا ہے کہ (مردہ بن جاؤ اور (پھر) میدانِ قتل سے) (نجات پکر) دریا سے سلامتی

میں چلے جاؤ۔
مطلب - بہترین موت حصول نجات کی وہی تھی۔ جو پہلی بھلی کی مثال سے مقصود تھی۔ یعنی اعمال صالحہ بکالتے اور مجاہدات و ریاضات سے اپنے اخلاق ذمہ کو مہل اخلاق سے لپٹے۔ لیکن اگر وہ موقع اچھا سے مل گیا۔ اور بڑھا پآ چاٹنے کے باعث ضعف قوت تحمل ریاضات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر بھی بہتر ہے۔ کہ درجہ فاضل کر لو۔ اور اسی حق کے سامنے اسی ہی کو کالعدم بنا لو۔ شاید وہ ارحم الراحمین نظر ترشم نہایت گناہ معاف کر دے۔ بلکہ وہ اگر چاہے۔ تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ **يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ**۔ اس سے مراد تو یہ اور کسر نشی ہے۔ لیکن اگر جو انی غفلت اور مصیبت میں گمراہی۔ تو اب بڑھا پے میں تو یہ ہی نصیحت ہے۔

سو سے سفید مشرق صبح نماز سے صاب تو یہ کوش کہ فرصت نماندہ

یعنی اگر نیکی کرنے کا موقع اچھا سے مل گیا۔ تو اب پی سے ہی باز آ جاؤ کہ یہ بھی نیکی ہے۔
 اگر نگو نشوی صاب از بدی گذر کہ بہت ترک پی نہ سرنگونی

ورنہ در تائبہ شوی بریاں بے اچھیں ہرگز کند بر خود کسے؟

لغات - تائبہ۔ توبہ۔ بریاں کباب۔ یعنی ہوئی تھے۔ ہرگز۔ کبھی کسی وقت۔
ترجمہ - ورنہ تم تو سے پر خوب بھولنے جاؤ گے۔ بھلا کوئی اپنے حق میں کبھی ایسا بھی کرتا ہے؟

مطلب - اگر جو انی بھی معاصی میں گزری۔ اور بڑھا پ بھی غفلت میں کٹ گیا۔ تو پھر عذاب آخرت کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ اور کون غفلت ایسا ہو سکتا ہے۔ جو اس طرح دین و دنیا میں دیدہ و دانستہ تائبہ و فاسد رہنا پسند کرے۔ صائب سے

از بیہ کاری خود ہر کریشیاں نشو تخم و پست اگر صورت آدم با دست

حال آں سہ ماہی و آں جو بیا گفتہ شد اینجا بر لے اعتبار
ترجمہ - ان تین مچھلیوں کا اور نہر کا ذکر یہاں عبرت حاصل کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔

فَانْتَبِهْ ثُمَّ اعْبُدْ ثُمَّ اتَّصِبْ وَاسْتَعِزْ بِاللّٰهِ ثُمَّ اجْهَدْ تَصِيبْ

لغات - انتبہ جاگ۔ بیدار ہو۔ صیغہ امر متاہ سے اعتد۔ عبرت پکڑو صیغہ امر متاہ سے
 اتصیب۔ قائم ہو۔ کھڑا ہو۔ ثابت قدم رہو۔ مضبوط ہو جاؤ۔ اتصیب سے۔ استعین مدد حاصل کر استانت سے۔ اجہد کوشش کر جد سے۔ تصیب۔ مطلب کو پہنچ جاؤ گے۔ صواب کو پہنچ گئے۔
 از صاب۔ پس جاگو۔ پھر عبرت پکڑو۔ پھر مضبوط ہو جاؤ۔ اور اللہ سے مدد چاہو پھر کوشش

ترجمہ - پس جاگو۔ پھر عبرت پکڑو۔ پھر مضبوط ہو جاؤ۔ اور اللہ سے مدد چاہو پھر کوشش

کو کہ صواب کو پہنچ جاؤ۔

شاید کہ بگ سبزہ زریں بوستان بیانی

چوں بادِ جھلکا ہی منہیں نہاے صباب

سال بیکہ گشت و وقت کشت نہ

ترجمہ - سال بے وقت ہو گیا۔ اور ہونے کا وقت نہیں (را) سوائے سیرِ رومی اور برے
افضل کے (اب) کچھ نہیں ہے۔ کما تیل سے

طریقِ راست نہ پودنیں کاہل

خداں کہ قافلہ عمر رفت انیم قدم

کریم درینچ درخت تن فتاد

ترجمہ - درختِ بدن کی جڑیں دیکھ لگ گئی ہے۔ اس کو چن چن کر آگ میں ڈالنا
چاہئے۔

مطلب - غفلت و کاہلی نے تمام وجود پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جو طاعات و عبادات کی طرف مائل
نہیں ہونے دیتی۔ بڑھاپے میں یہ چند روزہ موقعِ غنیمت سمجھو۔ اور غفلت کو دور کر کے عبادتِ الہی میں
مشغول ہو جاؤ۔ کما تیل سے

بہ پیری کسی کن گردِ جوانی رفت کارِ زورت

ترجمہ - بزرگ گشتہ در آتشِ زکا تر شود پیدا
کریم کو آگ میں ڈالنا استعارہ ہے۔ نوجوانیِ معائب کو دور کرنے سے۔ اور آگ میں ڈالنے سے مطلق
الہامک و افنا مراد ہے۔ وہ کسی جا نہ کر کو آگ میں ڈالنا شرعاً جائز نہیں۔ نماز و شامی میں ہے۔

لیکن احراقِ جواد و قتل و عقاب اہی بخوبی و مثل القمل للبرخوث و مثل العقاب
الحیۃ - یعنی مٹی اسی جہوں اور بھجوں کا آگ میں ڈالنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور چوں کی طرح کھٹل کا ادا بھجوں

کی طرح سانپ کا بھی حکم ہے (انتہی) اور غزنیۃ الطالبین میں لکھا ہے۔ و یکروز قتلِ جمیع مایباح
قتلہ بالنار من القمل والبع والبراغیث والخنزل بقولہ صلے اللہ علیہ وسلم لا

یعدب بالنار الا ذل الذی لا یحیی منہ۔ یعنی جن جانوروں کو مار ڈالنا جائز ہے۔ مثلاً جلی۔ پھر کھٹل جو پختی
آگ سے تیل کرانا کا بھی منہ ہے۔ جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ہے کہ آگ

کا عذاب آگ کا پروردگار ہی دے سکتا ہے (انتہی)
یہ ترجمہ اور مطلب اس قدر پر ہے کہ "بایش برکنہ" میں شین ضمیمہ کا مرجع کریم کو قرار دیا جائے۔

لیکن اگر اس کا مبع درخت ہو۔ تو ترجمہ یوں ہوگا۔
درختِ بدن کی جڑیں دیکھ لگ گئی ہے۔ اس (درخت) کو اکیس کر آگ میں جھونک دینا چاہئے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں بدن بدھوت اور کسے و فرسودہ ہو گیا۔ اب اس کی آبایش
فصول ہے۔ فطامی سے

وگر قصہ خوب دنیٰ خواں

چپے سست و بوسیدہ شد آفتواں

زمانہ وہ جاے بیل بزاغ

چو بادِ زانی درافتہ بیاغ

کسی جا نہ کر کو آگ میں ڈالنا شرعاً جائز نہیں

مذہاب بدن کا اہتمام چھوڑ دو۔ اور اس کنگ میں جھنک کر روح کا اہتمام کر دو۔ مابٹ ہے
 پر دناقت پر دناقت بجان پاک از کا بگل آب حضرت شمشین مت
 رہیں میں اے راہرو بیگاہ شد آفتاب عمر کوے چاہ شد
 ترجمہ - ارے او (دنیا کے) راہرو ابے وقت ہو گیا دیری عمر کا آفتاب (قبر کے) کوئیں
 میں اتر رہا ہے۔

دھل گیا دن آ رہی ہے شام موت تاملب آنے کو ہے اب جام موت
 عمر کا تختہ الٹنے کو ہے اب زندگی کا رشتہ کٹنے کو ہے اب
 چھپ رہا ہے آفتاب زندگی ختم کو پہنچی کتاب زندگی
 کر ابھی سے فکر زاہد راہ کا نفع کیا پھر کوشش ہے گاہ کا
 گڑبگڑ میں جب دنیا موت کھب چکی سینے میں جب پیکان موت
 پھر نہ بچھٹانے سے ہو گا فائدہ پھر نہ چلانے سے ہو گا فائدہ

ایں دور وزک را کہ نہ نیست زود پیر افشانی بکن از راہ جود

لغات - روزک میں کات تصغیر زلمار قدرت کے لئے - پیر افشانی بڑھاپے میں جوانوں کے سے
 کام کرنا - یہ ایک فارسی محاورہ ہے۔ مگر بعض شاعرین نے اس کو پیر افشانی یا مادہ سمجھ کر کسی نے اس کا ترجمہ
 پر پر زے بجا لایا کیا ہے۔ اور کسی نے بت چھڑا۔ ان معنوں کو محاورہ سے کوئی نسبت نہیں۔ مکن صیغہ
 ہے کردن سے۔ مگر اکثر نسخوں میں یہ کلیم کے ساتھ صیغہ نہی درج ہے۔ اس صورت میں ترجمہ و مطلب
 دوسری طرح ہو گا۔ مگر قدرے تکلف سے۔ صیغہ امر کی صورت میں ترجمہ بلا تکلف ہے۔ اور زود اور راہ جود
 وغیرہ کلمات بھی اسی کے سہید ہیں۔ فافہم۔ اس لئے وہی اختیار کیا گیا۔ صنائع - زود۔ روز میں نہیں
 قلب -

ترجمہ (۱) ان دو ایک دنوں میں جلدی جب تک تمہاری قوت (بدن) قائم ہے سب کچھ
 کے باوجود بلند حوصلگی سے جوانوں (کی طرح طاقت و عبادت) کے کام کر لو کہ کمال کے
 پہنچ سکیں کہ اگر وہ جانی رفت کا ماز دست در گزشتہ رشت زخا کسر شد و پیدا
 حافظ رحمة

ایں یک دو دم کہ دولت دیدار مکن ست دریاب کار دل کہ نہی دست کا جھسر
 (۲) ان ایک دو دنوں میں جلدی جب تک تمہاری قوت (بدن قائم) ہے (فکر کمال کر لو۔
 اور) بڑھے ہو کر اوچھے پن میں جوانوں کے سے کام (کرنے کی ہوس) نہ کرو۔ نطائے
 جہاں ہر جوانان جنگ آگذا راکن ذوکش تو پیرا پا

مابٹ ہے چوں رہو مگر مغفک انداز نہ سے سفید
 وقتہ جمعیت اسباب تن آسانی نیت

انہی قدر تھے کہ مانند شہت بکار تا در آخر مہینہ اور برگ و بار
ترجمہ (توفیق عمل کا) یہ جو در حقوٹا سا بیج بہتارے پاس رہا تو گیا ہے۔ بود و نہ تاکہ
آخرت میں اس کے اجر و ثواب کے پتے اور پھیل دیکھ لو۔ صاحب ہے
در بیان عدم بے توشہ و حق شکل است نیستی در نگہ تم افشائی سے وہ تعقل چرا
تا مگر بہت اس چراغ باگھر ہیں فقیلہ اش ساز و رخ زوڑ

لغات۔ باگھر جو ہر دار۔ چراغ سے اگر زندگی مراد ہے۔ اور مردن سے اس کا اختتام تو جو ہر دار سے
یہ مقصود ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجالانے کا زمانہ ہے۔ اور اگر چراغ سے روح اور مردن سے اس کا عالم
دنیا سے منتقل ہونا مراد ہو۔ تو جو ہر دار سے یہ مقصود ہے کہ وہ اوصاف حسنہ سے موصوف ہو سکتی ہو
ترجمہ۔ ہاں ہاں! جب تک یہ (عمر یا روح کا) جو ہر دار چراغ بجھنے سے محفوظ ہے۔ جلدی
اس کے لئے تیل جی (ہمیا کرتے رہو۔

مرطلب۔ فقیلہ دروغن سے طاعات و عبادات اور دیگر اعمال صالحہ مراد ہیں۔ جس طرح تیل کے ڈالنے
اور جی کے اٹھانے سے ٹمٹا تا چراغ پھرا سر نور روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح بھی اعمال حسنہ سے مجتبی
ہوتی ہے۔ اور عمر یا بھی حذب برکت دیتا ہے۔ احوادث سے ثابت ہے کہ اعمال برے سے عمر ترقی پاتی ہے
یا اگر اس سے عمر کا استداد زمانی مراد نہ ہو۔ تو یہ مرطلب ہو سکتا ہے۔ کہ جس طرح تیل جی سے چراغ اور سر نور
روشنی پاتا ہے۔ اسی طرح اعمال حسنہ سے انسان کی زندگی منور ہو جاتی ہے۔ بخلاف اس کے بد اعمال کی
زندگی تاریک و مظلم ہوتی ہے۔

ہیں گلو فردا کہ فردا گذشت تا بکلی گذرد ایام کشت
ترجمہ۔ اے ہے! (نیک عمل کرنے میں اکل (کر لیں گے) نہ کہو کہونکہ (یوں تو) بہت
سے کل محزر جاتے ہیں (اور عمل کی نوبت نہیں آتی) تاکہ (کہیں کل کل کر کے) تخم عمل کے
بونے کا وقت (واقعہ سے) نہ نکل جائے۔ لکھتیل
ہر شے گویم کہ فردا ترک اب اسودا کنم اپنی فردا شود اور فردا اکسم

در معنی التاخیر آفات

اس بات کے بیان میں کہ کام کو ٹالنے میں بہت سی آفتیں ہیں
مرطلب۔ تاخیر کا مطلب ہے کہ جو کام ایک وقت پر کرنے کے لئے مقرر ہو چکا۔ اس کو سستی و کوتاہی
بہت سے سر انجام نہ دینا اور یہ کہ ناکل کر لیں گے یہ سخت غلطی ہے۔ اس میں ایک خرابی نہیں بلکہ صفا خرابیا
ہیں۔ کیونکہ آج کا کام اگر کل کرنے لگیں گے۔ تو کل کا کام پھر کب ہوگا۔ اگر اس کو پرسوں پر دھار کریں گے

تو کچھ برسوں کا کام۔ اس طرح کام اور کام کے اوقات کا سلسلہ ہی درہم برہم ہو کر ورہیت کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ صاحبؒ سے

چن کا ذکر دینی سنت ہیں روز خوشترست این کاہاں ز فرصت منہ داجہ دیدہ اند
یہ معقول اس حدیث سے معارض نہیں ہے۔ کہ السَّائِقُ مِنَ اللَّهِ وَالْجَمَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ یعنی آہستگی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جلدی شیطان کی طرف سے رترذی وھیو اکبیر کہ آخر کا سن ہے۔ کام کر
وقت سے لانا اور وقت کے اندر نہ کرنا۔ اور تالی سے مراد ہے۔ کام کو وقت کے اندر نہ کرنا اگر سچ بھلا خود دیکھتے کرنا۔ جلدی
جلدی بے سوچے کچھ نہ کرنا۔ ظالمین تالی و آہستگی اچھی ہے بری نہیں۔ نظای ۱۷۰ سے

آہستگی کار عالم برابر کہ درکارگری نیاید کار
چراغ از بگری میفرستی نہ خود را کہ کاشا نہ راستی

پند میں بشو کہ تن بند قویست کہنہ بیروں کن گرت میل قویست

لغات۔ بند۔ رکاوٹ۔ آڑ۔ قید۔ قوی۔ جدت۔ تازگی۔
ترجمہ۔ میری ضیعت سن کہ بدن (روح کے لئے) ایک بیماری قید ہے۔ اگر تم کوئی (روحانی)
زندگی کی خواہش ہے۔ تو اس پر لے (بند) کو تو بچھینکو۔ کہ میل سے
رفت میں دو بار ایک تو آدم پیش نیست زود بگنداز تن خالی کہ تنوراد و تنست

لب بند و کف پر زربرشا بخل تن بگنداز و پیش آور سخا

صنائع۔ بند کشا اور بخل و سخا میں صنعت مقابلہ۔
ترجمہ۔ لب کو (فضول باتوں سے) بند رکھو اور ہاتھ کو جو (سیم و) طلا سے پر ہو (راہ نیک
میں خرچ کرنے کے لئے) اکھو لو۔ بدن کا بخل چھوڑ دو۔ اور سخاوت اختیار کرو۔
مطلب۔ پہلے مصرع میں خاموشی کی تاکید اور سخاوت کی ترغیب ہے۔ دوسرے مصرع میں ترک
لذات کا ارشاد ہے۔ بخل یہ ہوتا ہے۔ کہ مال کو جمع کریں۔ اور خرچ کرنے سے بچیں۔ یہاں بدن کے بخل سے
یہ مراد ہے کہ بدلی لذات و جسمانی خواہشات کو پرہیز کرتے رہیں۔ اور ان کو ترک کرنے سے بچیں۔ اسی
طرح مال سے دست برداری مال کا بخل ہے۔ اور لذات بدن سے دست برداری بدن کی سخاوت ہے۔ جو کہ
بخل بدن کی یہ توجیہ ذرا پیچیدہ ہے۔ اس لئے آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں۔

ترک لذتہا و شہوتہا سخاست ہر کہ در شہوت فروشد برنجاست

ترجمہ۔ جسمانی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑ دینا (جسمانی) سخاوت ہے۔ جو شخص شہوت
میں غرق ہو گیا۔ وہ پھر نہ اچھڑ سکا۔ مصرعہ
پند چوں زور عرش معنی گشت بدو اس کی نصیحت کر دو گدشت
کہ شہوت آتش است ازو سے بہرہیز بخود بر آتش و زنجار من تیسرے

کام میں تفریق ہے اور اس کا بھی درجہ اولیٰ ہے

دراں آتش ناری طاعت سوز
بعبیر کے ہیں آتش زن امروز
ایں سخا شاخے رت از بہشت
وے او کز کف جنیں شاخے بہشت

صنائع۔ ایک حدیث کے معنون کی طرف تلمیح ہے۔ بہشت کے مکے میں جنیں ہے۔
ترجمہ۔ یہ (بدن کی) سخاوت بہشت کے سرو کی ایک شاخ ہے۔ افسوس ہے اس پر
جو ایسی شاخ اٹھ سے چھوڑ دے (جو بہشت میں پہنچائی ہو)۔
مطلب۔ شرح بحر العلوم میں یہی ہے یہ روایت منقول ہے کہ السخاء شجرة فی الجنة فمن
کان یحییها أخذ الغصن منها فلم یزک الغصن حتی یدخل الجنة والشجر شجرة
فی النار فمن کان یحییها أخذ الغصن منها فلم یزک الغصن حتی یدخل النار
یعنی سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے جو شخص سخی ہے۔ اس نے اس درخت کی ایک شاخ کو کپڑ رکھا ہے
وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑتی۔ حتیٰ کہ اس کو بہشت میں داخل کر دیتی ہے۔ اور کبزل درخت کا ایک درخت ہے
جو شخص بخل ہو۔ اس نے اس درخت کی شاخ تمام رکھی ہے۔ تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ اس
کو درخت میں داخل کر دیتی ہے۔ بعض حواشی میں یہ حدیث لکھی ہے۔ السخاء شجرة من اشجار
الجنة أغصانها مستدلیات فی الدنیا فمن أخذ غصناً منها قاده ذاک الغصن
الی الجنة۔ یعنی سخاوت بہشت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ جس کی شاخیں دنیا میں تنک
رہی ہیں۔ پس جو شخص اس کی ایک شاخ کو کپڑ لیتا ہے۔ وہ شاخ اس کو بہشت کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔
ایک یہ حدیث ترمذی و فیروزی و بیہقی ہے۔ السخی قریب من الله قریب من الناس قریب من الجنة
بعید من النار لیسے سخی اللہ سے قریب ہے۔ لوگوں سے قریب ہے۔ بہشت سے قریب ہے۔ اور
دوزخ سے دور ہے۔

احادیث مذکورہ میں سخاوت مال کے وسیلہ دخول جنت ہونے کا ذکر ہے۔ چونکہ بعض روایات سے
ثابت ہے کہ ترک لذات و شہوات بھی تارک کے بہشتی ہونے کا سبب ہے۔ اس لئے مولانا ان روایات
کی بنا پر مذکورہ سابق احادیث سے تشبیہاً یہ معنون اخذ فرماتے ہیں۔ کہ سخاوت مال کی طرح سخاوت بدن یعنی
ترک لذات بھی بہشت کے درخت کی شاخ ہیں۔ اس شاخ کو اٹھ سے نہ چھوڑنا چاہئے۔ جن روایات میں
ترک شہوات سے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ ان میں سے یہاں صرف ایک روایت پر اکتفا کیا جائے۔
عن سہیل ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من یضمن لی ما بین
لحمیدہ وما بین (رجلیہ) اضمین لہ الجنة۔ یعنی سہیل ابن سعد کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھنے کا مجھ سے عہد کرے۔ میں
اس کے لئے جنت کا مہالما ہوں (ملکوتہ)

صائب ہے

دل نہ ہوس پاک کن فیض کشاہش ہیں
ہر دم درون دل مست قفل ہر دم طاعت

عقلمندی ہونے کے لئے اس کے بارے میں روایات

عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ رت اس ترک ہوا برکشایں شاخ جائز ابرہما

لغات - عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ مضبوط رسا - سہا آسان -

ترجمہ - یہ ترک ہوں (منزل نجات میں کھینچ لے جانے والا) ایک مضبوط رتسا ہے۔ یہ ترک ہوں جو درخت بہشت کی اشخ (ہے) روح کو بلائے فلک کھینچ لے جاتی

(ہے) مطلب - اس میں ہی اسی حدیث کی طرف توجہ ہے۔ اور شرعاً اس کے معنیوں کا اعادہ ہر عرۃ الوثقی کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ **فَمَنْ لَّكِفْرًا بَانَتْ عَنُوتٌ وَكُفْرٌ مِّنْ بَالِ اللَّهِ فَعَلَّامٌ مَّسْكٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ** جو شخص شیطان کو چھوڑ دے اور شہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط رت سے کھنکھام لیا۔

تا بر دشلخ سخائے خوب کش مرثا بالاکشاں تا اصل خوش

لغات - خوب کش - جس کا طور و طریقہ اچھا ہو۔ اصل سے مراد جنت ہے ترکیب تا حوت جارتعلیلہ ہے۔

ادبیہ شعر علت ہے جس کا سلسلہ شرعاً اس میں برکش ہے ترجمہ - اے نیک روش آدمی (یہ) شاخ سخاوت (روح کو بلائے فلک اس لئے کھینچ لے جاتی ہے) کہ تم کو اوپر اوپر کھینچتی کھینچتی اپنی اصل یعنی بہشت میں ایجاے۔

یوسف حسنی تو ایں عالم چو چاہ ویں سن صبرست از امرالہ

ترجمہ - تم حسن (روحانی) اس کے لحاظ سے (بمذہب) یوسف م جو اور یہ جہان گویا ایک کنواں ہے اور یہ رسی (جس کے ذریعہ سے تم) بحکم خدا (اس کنوئیں سے نکل سکتے ہو) صبر ہے۔

مطلب - یہاں مضمون بالاکو ایک اور پیرایہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی تمثیل کے ساتھ دہراتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کنوئیں میں ڈال دیا تھا۔ ایک قافلہ دار آگرا۔ اہل قافلہ میں سے کوئی شخص کنوئیں سے باقی لے لیا۔ اس نے ڈول لٹکایا۔ تو اس کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کنوئیں سے باہر نکلے۔ جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف میں اس طرح آیا ہے۔ **وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوًا قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ** اور ایک قافلہ دار آیا اور دھوا۔ اور انہوں نے اپنے سٹے کو باقی لانے کے لئے بھجا۔ جو ہی اس نے اپنا ڈول لٹکایا (یوسف م اس میں) چوبیسے۔ باہر نکلے تو وہ پکارا تھا اے یوسف! یہ تو رکاب ہے (یوسف م)۔

مولا نامہ فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو رسی سے لٹک کر کنوئیں سے نجات پائی تھی تو تم بھی بجائے خود یوسف ہو۔ اور چاہ دنیا میں مقید بھی ہو۔ اسے صبر یعنی ترک لذت کی رسی بھی لگنی چاہیے۔ کیا ہو۔ فلک جاؤ۔ اور اس کنوئیں سے نجات پاؤ۔ صاحب ۲۱ سے

عالمی جان پاک را در قید تن و نہ ترک صبرست ہر کہ ماہ مصراور چاہ دغاں دیدہ ہست

آگے ہی مضمون کی تاکید و توثیق ہے:-

نوسخا آمد رسن در زن تو دوست از رسن غافل شو بگیہ شد رست

ترجمہ:- اے یوسف! دیسی حالت والے - دیکھ صبر کی ارسی آگئی (اسکو) تھام لے۔
(اس ارسی سے غافل نہ ہو۔ وقت نکلا جا رہا ہے۔

حمد شدہ کایں رسن آونختند فضل و رحمت را بہم آمیختند

لغات:- آونختند - آمیختند۔ ایسے مواقع میں فضل جمع غائب کے صیغوں کا استعمال ہو۔ تو اکثر ترجمہ اس کا غافل کارکنان قضا و قدر کو ذرا دبا کرتے ہیں۔ مگر درحقیقت یہ فارسی محاورہ اس قسم کا ہے جیسے اردو میں فعل مجہول استعمال کیا جاتا ہے۔ صرف وقوع فعل کا ذکر ادا ہے۔ نظر بغافل نہیں ہوتی۔ فضل - احسان بلا عوض - استحقاق سے زائد انعام۔ رحمت - رزق کھانا - بخشش - مہربانی کرنا۔

ترجمہ:- اللہ کا شکر ہے۔ کہ یہ حصول نجات کے طریق کی رسی لٹکا دی گئی (اور طالبان نجات کے لئے) فضل اور رحمت دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔

مطلب:- اس سے مراد یہ ہے۔ کہ طاعت و عبادت اور استغفار و توبہ کے احکام نازل ہو گئے جن کے ذریعہ سے ایک گنہگار بھی توبہ پاک سے محل کر سائل نجات پر پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ جو اس نے اپنے بندوں پر کی۔ اور اس کا محض فضل تھا۔ اے گنہگاروں کی نجات کی صورت پیدا کر دی۔ ورنہ اگر یہ اس کا حکم ہوتا۔ کہ جو گنہگار سے اس کی سزا ضرور چھینتی ہوگی۔ جیسے کہ آریہ وغیرہ ہیں مذاہب باطلہ کا عقیدہ ہے۔ تو کھینچی شکل ہوتی۔ مگر اس کا فضل تو بڑے سے بڑے عاصی و مجرم کو بھی اپنے دامن عفو میں لینے کو تیار ہے۔ لکنا قبل سے

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ
گر گبر و دیو و دبت پرستی باز آ
ایں درگاہ درگہ نو میدی نیست
صد بار اگر توبہ بستی باز آ

در رسن ن دست بیرون روزگار تا بہینہ بارگاہ بادشاہ

ترجمہ (اں ہاں ارسی کو تھام لو۔ اور کٹنویں سے نکل جاؤ۔ تاکہ بادشاہ (حقیقی) کی بارگاہ کو جاؤ و نہجہ (اور سفر میں درگاہ میں جگہ پاؤ)

نوٹ:- اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف خاص اشارہ ہے۔ وہ کنوئیں سے نکلے۔ تو قافلے کے ساتھ مصر جا پہنچے۔ اور وہاں رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار تک رسائی ہوئی۔ اور اپنے حسن و بہادری سے اس کے وزیر یعنی عزیز مصر بن گئے۔ صائب سے

از چہ و زماں بزلد ہر کہ جان از تن شناخت شد عزیز آکس کہ یوسف دوز پیراں شناخت

تا بہینہ عالم جان جدید عالمے بس آشکار و نا پدید

ترجمہ۔ تاکہ تم ایک نئے عالم ارواح کو دیکھ لو۔ ایسا عالم جو (اہل بصیرت کے لئے) نہایت واضح اور (بے نصیرت لوگوں کے لئے) مخفی (و مستور) ہے۔

مطلب۔ تم ترک لذات و تنہوات اور اختیار مہارت و ریاضات سے معرب بارگاہ بن سکتے ہو۔ اور عجائبات غیب تم پر منکشف ہو سکتے ہیں۔ صاف ہے

بقدر رم ازین عالم توانی آرمید اینجا
کہ اینجا ہر کسی گردنوا پذیرد اینجا

ایں جہان نیست چمن بہار شدہ **واں جہان بہشت بہشتاں شدہ**

لغات۔ جہان بہشت دنیا۔ جو ناپایدار رہے ہو دیکھے محافظ سے گریز بہشت ہے۔ جہنم بہشت موجود شایب۔ جہان بہشت۔ عالم بقا۔ عالم غیب۔ جو اپنی حقیقت و واقعیت کے لحاظ سے بہشت ہے۔

ترجمہ۔ یہ جہان (یعنی دنیا) جو (بمیزان) معدوم ہے۔ اشیاء موجودہ کی مثل بن رہا ہے۔ اور وہ جہان (عالم غیب) جو (فی الواقع) موجود ہے (عوام کی نظر سے) بالکل مخفی ہے۔

مطلب۔ اور ترک لذات کا یہ ثمرہ بیان کیا تھا۔ کہ اس سے ایک عالم جدید تک رسائی ہو جاتی ہے۔

اب اس عالم کا ثبوت دیتے ہیں۔ بعض نسخوں میں پہلے مصرع میں بہشتاں کی بجائے بہشت درج ہے۔ پھر مطلب یہ ہو گا۔ کہ عالم دنیا کے نقش و نگار سب کی نظر میں بمنزلہ باغ نہیں۔ جن کی سیر میں وہ لوگ نحو ہیں۔ اور وہ بہت ناقص ہیں۔ کبھی خواہش نہیں آتی۔ سب کی نظر سے اوجھل ہے۔ صاف ہے

آن حاجت غافل کہ زور رفتہ بدینا
از عالم بالا چہ خبر داشتہ باشد
آگے ٹھہر عالم شہوات اور خفا سے عالم غیب کی ایک مثال دیتے ہیں۔

خاک بر باد است و بازی سبکند **کثر نامی پردہ سازی میکند**

ترجمہ۔ (جیسے آندھی اور بگولے میں) خاک (دھول) ہوا پر (چرخی چرخی پھرتی رہے اور حرکت کر رہی ہے۔ خلاف واقع (حالت) دکھائی ہے اور اصلیت کو مستور رکھتی ہے۔

مطلب۔ اصلیت تو یہ ہے کہ حرکت ہوا ہے۔ اور خاک اس کے اتباع میں حرکت کرتی ہے۔ وہ نہ دراصل وہ ساکن ہے۔ مگر خلاف واقع نظریں آتا ہے۔ کہ خاک ہی حرکت کر رہی ہے۔ ہوا کوئی چیز ہی نہیں۔ اسی طرح درجہ عالم شہوات میں عالم غیب ہی مستور ہے۔ مگر نظریہ آتا ہے کہ جو کچھ ہے عالم شہوات ہی ہے عالم غیب کوئی چیز نہیں۔

خاک ہنوں آلتے در ورت باو **باور اوان عالی و عالی نژاد**

ترجمہ۔ (حالانکہ) اسی تو گویا ایک کٹھنکی ہے۔ جو ہوا کے ہاتھ میں (ناچ رہی) ہے (اور) ہوا کو ایک شاندار اور بلند اصل ہستی سمجھو (جس کے مقابلہ میں خاک کی کچھ بھی حقیقت

نہیں) مطلب - عالم شہادت یعنی دنیا کے تمام کاروبار عالم غیب کے تصورات سے انجام پا رہے ہیں۔ اور عالم غیب کی علوشان کے آگے دنیا کی کچھ بھی ہوتی نہیں۔ ع چہ نسبت خاک را با عالم پاک - آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ عالم غیب کا احساس کن لوگوں کو نہیں اور کیوں نہیں۔

چشم خاکی را بجاک افتد نظر با دین چشمے بود نوع و گر

لغات - چشم خاکی - مٹی سے بنی ہوئی آنکھ - چشم ظاہر - بصارت ظاہری - صنایع چشم خاکی اور خاک میں صنعت مشاغلہ ہے۔

ترجمہ - ظاہری آنکھ کی نظر تو خاک ہی پر پڑتی ہے (اور وہ اسی کو محسوس کر سکتی ہے) ہوا کو دیکھنے والی آنکھ ایک اور ہی قسم کی ہوتی ہے (ہوا کو وہی محسوس کر سکتی ہے)

مطلب - عوام الناس کو دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ وہ عالم غیب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو دیکھنے کے لئے اہل اللہ کا دین کی نظر باطن چاہئے۔ کما قیل سے

دنیا بزرگ باشت در دیدہ غلطی اندک بچشم احول بسیار سے ناید

امیر خسرو سے

داں چمن کہ بلبش روح قدس نے سرزد
اینکہ بر کارستے کا رست پو
گلخنیان خاک - بوسے وصال کے رمد
وانکہ ثبیان رست مغز واصل است

ترکیب - اینکہ بر کارست مبتدا ہے کار صفت اور پرست مرصوف مل کر اس کی خبر یعنی نسخوں میں اس مصرعہ کو ترکیب عظمیٰ یہ اینکہ بر کارست و بے کارست و پرست لکھا ہے۔ اس میں پہلی داؤ تو مصرعہ غلط ہے اور دوسری داؤ معتبر نسخوں میں نہیں ملی۔ اگرچہ معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔

ترجمہ (دنیائی) یہ (اشیا) جو مصروف عمل میں بے کار پرست ہیں۔ اور وہ ذات پاک جو (نظروں سے) مخفی ہے۔ مغز (حقیقت) اور اصل (موجودات) تو وہی ہے۔

مطلب - چھلکے کو چھوڑ کر مغز چل کرنا چاہئے۔ فرع کو چھوڑ کر اصل کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ جامی ۲۵

اصل کہ معنی ست جو گزشتی دل بسوے فرع چرا داشتی؟

اب یہ بیان فرماتے ہیں۔ کہ موجودات ظاہر تو جو فرع و جو دہیں نظر آتی ہیں۔ اصل وجود یعنی ذات حق نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسکی جہد مناسب ہے۔

استب داند استب کو ہشت بار ہم سوار سے داند احوال سوار

ترجمہ (ایک) گھوڑا ہی (دوسرے) گھوڑے کو جانتا ہے۔ کیونکہ وہ (اس کا) سمجھتا ہے۔ (ایک) سوار ہی (دوسرے) سوار (کے ہنر سوار کی) کا حال سمجھتا ہے (جو اس کا

شریک فن ہے دوسرا کیا سمجھ گا۔

چشم اسب و نور حق سوار بے سوار ایں نہی خچر ناید کار

ترجمہ۔ نظاہری آنکھ گھوڑے۔ اور حق کا (مشاہدہ کرنے والا) نور (بصیرت اس کا) سوار ہے۔ یہ گھوڑا سوار کے بغیر بے کار ہے۔

مطلب۔ اور گھوڑے اور سوار کی مثال اظہار نسبت کے لئے پیش کی گئی۔ یعنی گھوڑا گھوڑے کو جانتا ہے۔ سوار سوار کے ہنر کو پہچانتا ہے جس سے مقصد یہ تھا کہ عالم غیب کی سیر اور ذات احدیہ کے مشاہدہ کے لئے اس کے ساتھ روحانی مناسبت ہونی ضروری ہے۔ اب اسی مثال سے یہ بات اظہار فرماتے ہیں کہ نور بصیرت کے بغیر چشم ظاہری بیکار ہے۔ صائب ہے

چشمے کو فروغ از دل بیدار انداز
شعاع مست کہ شایستہ بالین مزار

پس ادب کن اس پے از خویہ ورنہ پیش شاہ باشد ادب رد

لغات۔ ادب کن بدھاؤ۔ اس کی بد خوئی دور کرو۔ اس کی اصلاح کرو۔ رد۔ مردود۔ نامقبول۔ نامنظور۔ ترجمہ۔ پس اپنے گھوڑے کی (مستثنیٰ کی) عادات بد دور کرو۔ ورنہ وہ بادشاہ (حقیقی) کے سامنے نامنظور ہو جائیگا۔

مطلب۔ چشم ظاہر کو جو کہ بصارت ظاہری ہے۔ معاصی و منہیات میں استعمال نہ کرو۔ اس کو پاک نظر و پاک میں وہ پاک شناس بناؤ کہ اس سے بصیرت باطن بھی پیدا ہوگی۔ اور قبول حق و قرب حق بھی حاصل ہو سکے گا۔ کیا قیل ہے

صفہ دل طلبی چشم از جہاں بر بند
کر ضنہ اسب کر خیا غبار سے آید

چشم اسب از چشم شہ رہبر بود چشم او بے چشم شہ مضطر بود

ترجمہ۔ گھوڑے کی آنکھ بادشاہ (ہی) کی آنکھ سے (جو اس پر سوار ہوتا ہے) راستہ کو (دیکھ کر) ملے کر آتی ہے۔ (ورنہ) اس کی آنکھ بادشاہ کی آنکھ کے بغیر (رہبری سے) مجبور ہے۔

مطلب۔ گھوڑے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ مگر وہ رہنما و رہبر نہیں ہوتیں۔ بلکہ سوار کی آنکھ ہی راستہ کو دیکھتی ہے۔ اور وہی راستہ ملے کیا جاتا ہے۔ تاہم گھوڑے کی آنکھوں کی بھی ضرورت ہے۔ گھوڑا مینا ہو۔ جیسی وہ سواری کا کام دے سکتا ہے۔ ورنہ سواری مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح چشم ظاہر کی بھی ضرورت ہے۔ مگر اس کے ساتھ چشم باطن ضرور مسرور ہونی چاہئے۔

چشم اسپاں جز گیاہ و جز چرا ہر کجا خوانی بگوید نے چہ را

ترجمہ۔ گھوڑوں کی آنکھ (کا) تو (یہ حال ہے) کہ گھاس اور چارہ کے سوا جب کسی

اوپر طرف بلاؤ گے تو کہے گی نہیں جا رہ (کی طرف چلو)۔

مطلوب جسم ظاہر کا میدان ہمیشہ لہذا جسمانیہ و حیاتی نفسانیہ کی طرف ہوتا ہے۔ صائب ۷
تا نگر و دیکھا گوشہ نہیں برق بر خرمست دہارا

نور حق بر نور جس را کب بشود وانگہ جاں سوسے حق راغب شود

ترجمہ (اے حق) کب (مشاہدہ کرنے والا) نور (بصیرت) حسی (امور کو دیکھنے والے) نور (بصارت) پر غالب آجائے اور اس وقت روح حق تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے (بچشم ظاہر مغنیہ ہو سکتی ہے)

نوٹ۔ بعض شائین نے ترجمہ اس بیت کے مصرعہ اولیٰ کو شرط اور دوسرے مصرعہ کو جزا قرار دیا ہے اور یوں ترجمہ کیا ہے کہ جب نور حق نور حسی پر سوار ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جان حق تعالیٰ کی طرف راغب ہوتی ہے۔ مگر قرب الی المقصود یہی ترجمہ ہوتا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک یہ بات ضروری ہے کہ ترجمہ میں الفاظ شعر سے تفسیر نہ ہونا چاہئے۔ وانگہ کا حرف عطف اس ترجمہ کا مخالف ہے۔ لہذا ہم نے جزا قدر کا لیا ہے۔

اے بے را کب چہ داند رسم و را شاہ باید تا بداند شاہ را

ترجمہ۔ مگر ظاہر اسوار کے بغیر (سیہ و سفر کی) رسم و راہ کیا جائے۔ (کوئی) شاہ (سوار) چاہئے تاکہ اسکو شاہ راہ معلوم ہو۔

مطلوب۔ نور بصیرت نہ ہو۔ تو صرف نور بصارت سے وصول الی الحق کا راستہ نہیں مل سکتا۔ کیا قیام
گر شود بیش و چنداں بے بصیرت را چنین میکشاد دل و سیر سرمد چشم خویش را

سوسے جتنے رو کہ نورش را کست جس را آن نور نیکو صاحب است

ترجمہ (استفادہ کمال کے لئے) اس جس (والے) کے پاس جاؤ جس (کی جس) پر نور غالب ہے۔ (اور جس کی) جس کے ساتھ وہ نور بخوبی مل جل گیا ہے۔

مطلوب۔ دولت عرفان حاصل کرنے کے لئے اس شیخ کمال کی صحبت اختیار کرو۔ جس کے قواسم تہ
پر نور حق غالب ہوں۔ جامی ۷

جان کن درون پاک منیر ہے کہ عاقبت زین شیدہ کا رقطہ بدر دانگی رسید

نور جس را نور حق ترمیں بود معنی نور علی نور اس بود

لغات۔ نور جس بصارت چشم۔ نور حق نور باطن جس سے مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ ترمین۔ زینت۔
سجادۃ۔ آرایش۔ نور علی نور نور نور۔ اشارہ ہے سورہ نور کی اس آیت کی طرف کہ نور علی نور
یَعْلَمُ اللّٰهُ لِنُورٍ مِّنْ نُّورٍ۔ نور پر نور ہے۔ اشارہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرنا ہے

ترجمہ - ظاہری نور (یعنی بصارت) کے لئے حق کا نور (یعنی بصیرت باطن) آرائش ہے۔ نور علی نور (جو اللہ نے فرمایا ہے تو اس) کے معنی یہی ہیں۔

مطلب - نور علی نور ہو کر دہل بھی ہو سکتے ہیں

ششم اور ششمیہ جو مستند در کتاب ہرکہ صائب صامت گوردوز و قیل سے شذو

نورِ حسی میکشد سوئے شرے نورِ حقیقی مے برد سوئے علا

لغات - شرے خاک مراد دنیا - علا - بندی -

ترجمہ - ظاہری نور (بصارت) اور حسیات (دنیائے حسیات) دنیا کی طرف مائل کرتا ہے۔ نورِ حسی اس (بند) کو بند کی طرف لیجاتا ہے۔

زانکہ محسوسات دُور ترعالت نورِ حق دریا و جس چوں شبنم است

ترجمہ - کیونکہ جو اشیاء نورِ حسی سے محسوس ہوتی ہیں۔ وہ عالمِ اسفل سے متعلق ہیں (اور نورِ حق کا تعلق عالمِ علوی سے ہے) نورِ حقیقی (اپنی وسعت کے لحاظ سے گویا دریا ہے۔ اور نورِ حسی (اپنی کوتاہی کے اعتبار سے) گویا ایک (قطرہ) شبنم ہے۔

مطلب - اور جو کہا تھا۔ کہ نورِ حسی عالمِ اسفل کی طرف اور نورِ حق عالمِ بالا کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ کہ مقدم الذکر کا تعلق محسوسات عالمِ اسفل سے ہے۔ اور موزوالذکر کا تعلق درکات عالمِ غیب سے ہے۔ اب یہاں سے یہ شبہ ناشی ہو سکتا ہے کہ آپ جو فرماتے ہیں۔ کہ نورِ حسی نورِ حق پر راکب ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو کبھی نورِ حسی پر نورِ حق کو راکب نہیں دیکھا۔ لہذا آگے بطور دفعِ مغل مضمر فرماتے ہیں۔

لیک پیدا نمیت این راکب برو جز با شمار و بگفتار نکو

ترجمہ - لیکن یہ (نورِ حسی) اس (نورِ حق) پر سوار (ہم کو) نظر نہیں آتا۔ سوائے (اچھی) اچھی نشانہوں (کے جو دیکھنے میں آتی ہیں) اور (اچھی اچھی) باتوں کے (جو سننے میں آتی ہیں)۔

مطلب - جن اہل اللہ پر نورِ حسی غالب ہوتا ہے۔ ان کے اس نور کی شناخت ان کے ظاہر سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کا سمیاد شناخت یہ ہے کہ ان کے اعمال و اقوال سے لوگوں کی اصلاح ہوتی جائے۔ مگر اگر کوہایت لے۔ صائب سے

بدل پاک نظر کن نہ بستارِ سعیدہ سلج میں رانظر از بجز گہر برزہ بست

نورِ حسی کو غلیظ است و گراں ہشت نہاں در سوا و دہد گراں

ترجمہ (دیکھو) حسی نور غلیظ و گراں (گراں) اور بھاری ہے۔ وہ آنکھوں کی سیاہی میں (اس طرح) مخفی ہے (کہ نظر نہیں آ سکتا)

چونکہ نور چشم نے مبینی ز چشم چوں بینی نور آل دینی ز چشم
ترجمہ۔ جب تیرا اس اسی نور کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس دین والے (حق) کے
نور کو آنکھ سے کیونکر دیکھ سکتا ہے

نور چشم با ایں غلیظی محفی است چوں مخفی نبود ضیاء کان صفی است
لغات۔ مخفی۔ چھپا۔ پوشیدہ۔ مخفی۔ پوشیدہ۔ ضیا۔ نور۔ روشنی۔ صفی۔ بزرگوار۔ انتخاب۔
ترجمہ۔ جب حتی نور اس کثافت کے باوجود (نظر سے) مخفی ہے۔ تو وہ نور (حق تعالیٰ) جو
(ہر قسم کی کثافتوں سے) منزہ ہے کیوں نہ مخفی ہو۔
نوٹ۔ اوپر عالم سفلی یعنی دنیا کو خاک سے اور عالم عزیب کو ہوا سے تشبیہ دی گئی۔ پھر اس کے بعد چند اور نسبتیں
بائیں ارشاد فرمائی گئیں۔ اب اہل مقصود کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔

ایں جہاں چوں خن برست عزیب عاجزی پیشہ گرفت از داو عزیب
ترجمہ۔ اس جہان نے ایک تنکے کی طرح ہوا سے عالم عزیب کے دست (تصرف) میں
پر کر (عزیب کی عنایت سے عاجزی کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔
مطلب۔ عالم عزیب کو ہوا ہے۔ اور عالم دنیا ایک تنکے کی شکل ہے۔ جس کو ہوا اڑائے لے پھرتی ہے۔
اور عالم عزیب نے اپنے اثر سے اس تنکے کو عجز و سرانگھندی سکھا دی ہے۔ کہ وہ تصرفات ہوا سے سرتابی
نہیں کرتا۔ امیر خسرو ؎

در اں محل کہ دزدان و قد ترش عالم میان صد نہ صرصر خے سبکساز
گنجش مے بردگا ہمیش بر گاہ خشکش مے کندگا ہمیش تر
ترجمہ۔ (یہ ہوا) کبھی اس (تنکے) کو دریا میں لے جاتی ہے کبھی خشکی میں۔ کبھی اس کو خشک
کر دیتی ہے کبھی تر۔

دست پنهان قلم میں خط گزار اسب در جولان و ناپید اسوار
ترجمہ (دیکھنے والا) ماتھے تو پوشیدہ ہے۔ اور قلم کو خط کھینچتا دیکھ لو۔ گھوڑا دوڑ رہا ہے۔
(اور سوار ظاہر نہیں دھوتا)

مطلب۔ کوئی قلم کاتب کے ماتھے کے بغیر نہیں لکھ سکتا۔ اور کوئی گھوڑا اسوار کے بغیر تو ماتھے کے اندر گھومتا
نہیں کر سکتا۔ لیکن جب قلم لکھ رہا ہے۔ اور گھوڑا معتدل رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا متصرف
حقیقی موجود ہے۔ چنانچہ یہ پوشیدہ ہے۔ چاہی ۱۲۵
بود نقش دل ہر پوشمندے کہ با شفقشہار نقش بندے

کہ بلندش میکند گاہیش پست کہ دُشش میکند گاہ شکست
ترجمہ - کبھی اس کو بلند کر دیتا ہے اور کبھی اس کو پست (کرتا ہے) کبھی اس کو بیچ و سالم بنا دیتا ہے
اور کبھی توڑ ڈالتا ہے۔

کہ مینیش مے بردگا ہے یار کہ گلتاش کند گاہیش خار
ترجمہ - کبھی اس کو دائیں جانب لے جاتا ہے کبھی بائیں جانب۔ کبھی اس کو باغِ خدادیتا ہے
کبھی کاٹا۔

تیر تراں بین و ناپید اکمال جانہا پید او نہیاں جانِ جاں
ترجمہ - تیروں کو ہر طرف اڑتے دیکھ لو۔ اور نگاہِ نظر نہیں
آتی۔ جانیں ظاہر ہیں۔ اور جانوں کی جان (یعنی ان کا خالق) پوشیدہ
ہے۔

مطلب - چونکہ دنیا کے تمام افعال و آثارِ مثبت حق وقوع پاتے ہیں۔ لہذا آگے فرماتے ہیں کہ جو حالت بھی
پیش آئے۔ خواہ راحت کی ہو یا تکلیف کی۔ اس کے لئے سرسبز خم کو دنیا چاہئے۔ کہ وہ جانبِ اللہ جوتی ہے۔ سیدھی
مورگوندت رسد رخن مرغ کہ نہ راحت رسد رخن نہ رنج
از خدا وال خلاف دشمن دوست کہ دل ہر دو در تصرف دوست

تیر رامشکن کہ اس تیر شہیست نیت پرتابی ہر شہیست آگہیست
لغات - شہی - شاہی۔ سلطان۔ پرتابی - اٹل بچو۔ آڑی پن کا تیر شہیست۔ تیر لانا۔
باندھنا۔ آگہی - علم۔

ترجمہ (اس) تیر کو مست توڑو۔ کہ یہ بادشاہی تیر ہے۔ اٹل بچو نہیں ہے۔ (بلکہ) علم کی
نشانی بازی سے ہے۔
مطلب - مقدس جو حالت پیش آئیں۔ ان پر گزنا، راضی ہونا نہیں چاہئے۔ بلکہ ان کو خدا کی طرف سے
سمجھ کر مبارک رہنا چاہئے۔ نظامی رو سے

برہنگو نہ کارِ خدائی بود خدمتِ خدا آرزائی بود
نشانِ ندون تیغِ برآفتاب نہ البرز را گرد باہِ خواب

مَا دَمِيتَ اِذْ دَمِيتَ كُفْتُ حَقَّ كَارِ حَقِّ بَرْكَارِ لُا و اَرُو سَبَقْ

ترجمہ - حق تبار نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے کہ (یہ مرثیہ خاک)
آپ نے نہیں پھینکی (بلکہ اللہ نے پھینکی ہے) حق تبار نے کئے کام سب (کئے) کاموں

رسبت رکھتے ہیں۔

مطلب۔ یہ آیت جنگ بدر کے اس واقعہ کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ کی ایک ٹھنی پھر کفار کی طرف پھینکی۔ اور یہ آیت پڑھی۔ **مَنْ يَمْسِسْهَا فَيَمْسَسْهُمُ اللَّهُ وَيُلَاقِهِمُ اللَّهُ يَكْفُرْ**۔ اجماع ساری فوج اعدائے کفر سے پناہ مانگے گی۔ اور سب لوگ بھاگ نکلیں گے۔ رشتہ خاں کا پھینکنا تھا کہ تمام کافروں کی آنکھوں کی وہ حالت ہوگئی۔ جو سخت آزمی میں گرد و غبار سے جو جاتی ہے۔ اور ان کے شکستہ ہونے کے اسباب میں سے ایک یہ غیبی سبب بھی تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **وَمَا دُمِيتِ اَذْهَرَمِيتِ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ**۔ اور اسے پھر راجب تم نے منیٰ کی ٹھنی پھینکی۔ تو یہ تم نے منیٰ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔

پس جس طرح تیر اندازی یا خاک اندازی کا فعل جو نبطا ہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا تھا۔ در حقیقت خدا کا فعل تھا۔ اسی طرح دنیا جہان کے تمام افعال بشیئت حق وقوع پاتے ہیں۔ تم کو سب پر صادر و شاکو رہنا چاہئے۔ سعدی رحمہ

دوبنی از قبل چشم احوال افتادست

اگر تو دیدہ وری نیک و بد ز حق بینی

چشم خود بشکنت تو مشکنت تیرا چشم خستت خوں نماید شیرا

لغات۔ بعض نونوں میں پہلے مصرعہ میں چشم مجیم فارسی کی بجائے خست مجتاج عجم یعنی غصہ و دہ ہے۔ دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے۔

ترجمہ (۱) اپنی (غلطی میں) آنکھ کو توڑ ڈالو (جو خالق کے فعل کو مخلوق کا فعل دکھاتی ہے) تیرا (خدائی) اکو نہ توڑو (یہ) امتحان کی ناراضگی کی آنکھ (سہے جو) دودھ کو خون دکھا رہی ہے۔

(۲) اپنے غصے ہی کو توڑ ڈالو۔ جو تمہاری آنکھ کو غلط میں بنا رہا ہے۔ تیرا (خدائی) اکو نہ توڑو۔ الخ

مطلب کسی گزند کے پہنچنے پر جو غصہ آتا ہے۔ تو گزند پہنچانے والے انسان پر ہی آتا ہے۔ حالانکہ یہ گزند رسائی مقدرہ بتقدیر الہی تھی۔ اس لئے یہ خدائی فعل تھا پس غصے نے فعل کو خالق کی بجائے مخلوق سے منسوب کر دیا۔ لہذا اپنی غلطی میں آنکھ کو ہی توڑ ڈالنا چاہئے۔ یا غصے کو فنا کر دینا چاہئے۔ جو آنکھ کو غلط میں بنا رہا ہے لکھا قال رحمہ

زاستقامت روح را مبدل کند

خشم و شہوت مرد را حل کند

بوسہ بر تیر و پیش شاہ بر تیر خون آلودہ از خون تو تر

ترجمہ (تیر قضا کھا کر اس) تیر کو بوسہ دواور اس کو (بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جس نے اس کو پھینکا تھا۔ وہ) تیر خون آلودہ تمہارے خون سے تر ہو۔ امیر خسرو رحمہ
زخون دل و فوسا زخم عجم بہر اواد بود عشاق را آسے بے رنگی نہ بہر

آنچہ سید عاجز و پست و زبون و آنچہ ناپید اچیاں سند و حروں

لغات رزبوں - عاجز - گزیدہ - ناقول - حوون - سرکش - سند و زور -

ترجمہ - (غرض) جو (عالم) ظاہر ہے - وہ بالکل عاجز اور پست اور کمزور ہے - اور جو (عالم) غیر ظاہر ہے - وہ ایسا سند و زور آور ہے (کہ عالم شہادت میں متصرف ہے) مطلب - عالم دنیا کے ظہور و بروز کے شیعہ ہو کر اسی کے لئے سامی و گوشاں نہ رہنا چاہئے - بلکہ عالم غیب کی طرف اپنی توجہات منعطف رکھو - جو اگر چہ مخفی ہے - مگر یہ تمام کرشمے اسی کی قوت کے ہیں - آگے جو عشق میں فرماتے ہیں -

ما شکاکیم تخفیں دامے کر است گوے چو گانیم چو گانی مجا بست

ترجمہ (ارے!) ہم تو شکرا رہیں (تم یہ دیکھو کہ) ایسا جال (جس نے ہم کو مقید کر رکھا ہے) کس کا ہے - ہم ایک جگہ کی گیتند ہیں (تم یہ سراغ لگاؤ کہ) جگہ والا کہاں ہے

ما نظر ہے

چستی ست ندائم کہ روبا آورو؟ کہ بود ساقی؟ وایں بادہ از کجا آورو؟

صائب ہے

بیچ جویندہ نہانت کہ جلتے تو کجاست آخزلے خانہ بزا ناز سرائے تو کجاست

میدرو میدرو زو وایں خیاط کو میدرو میدرو زو وایں نفاط کو

لغات - خیاط - درزی - نفاط - تشباز صنائع - شعر متع ہے -

ترجمہ یہ (قدرت کا) درزی جو (ہر وقت) بیوگئے (داور) سینے میں لگا ہوا ہے - کون ہے یہ آتش باز جو (ہر وقت) پھونکتا جلاتا (رہتا) ہے - کون ہے - صائب ہے

نہست ازان گوہر نایاب کسے راجرے چشم خواص تہی ترز حباب ست ایجا

ساعتے کا فر کند صہتی را ساعتے زاہد کند ز نریق را

لغات - کا فر - کامنکر - صہتی - نہایت راست باز - مومنین کا سب سے بڑا درجہ - جس سے اوپر نہوت کا درجہ ہے - زاہد - خدا کی رضا کے لئے ہر چیز سے دست بردار ہو جانے والا - زہدین - خدا کا منکر -

ترجمہ (اس کی بے نیازی کا کرشمہ یہ ہے کہ) کبھی وہ (سب سے بڑے مومن یعنی) صہتی کو کا فر بنا دیتا ہے (اور اس کی عنایات بے پایاں کا یہ عالم ہے کہ) کبھی وہ منکر حق کو (مومن اور مومن بھی وہ جو) خدا کے لئے سب کچھ چھوڑ دینے والا (ہو) بنا دیتا ہے - امیر خسرو ہے

بے نیازی اور کعبہ چوں خواب است درآ فریش او کہ چوں ملیح با است

بہشتے از کشت شو کہ صہد دگر گر تو جمال تو افتد بسو منات

جائی ہے

نوٹ۔ مذکورہ شیون مختلفہ کے ذکر میں اس کی بے نیازی کی طرف اشارہ واقع ہوا تھا۔ اب آگے اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے کی ہدایت فرماتے ہیں۔

زانکہ تخلص در خطر باشد مردم تا ز خود خالص نگر و دوا تمام

لغات تخلص کی سلام، جل کو افروض سے خالص رکھنے والا۔ خالص نیت سے عمل کرنے والا۔

ترجمہ۔ یہ شرط ہے۔ اور اس کا معلول مقرر ہے۔ جو بیان اس میں سے بطور نتیجہ ماخوذ ہے۔

یعنی نہیں بلکہ ان سے بے نیازی اور مخالفت بہتیم؟

ترجمہ۔ پس اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہئے کیونکہ اہل اخلاص جب تک کہ وہ (شائبہ) خودی سے بالکل پاک نہ ہو کر فانی فی اللہ نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ خطرے میں ہوتے ہیں۔

مطلب۔ عن عبد اللہ ابن عمر و قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان قلوب بنی آدم مملوین من اصابع الرجس من اصابہ الرجس کقلب واحد یصفیہ

کیف لیشاء ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی اللہ علیہ و علی آئہہ و علی اہل بیہ و علی اہل بیتہ

صرف قلوب بنی آدم پر غلط طاعتوں کا رواج مسلم۔ یعنی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح

حق تعالیٰ کی قدرت کی، انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں۔ وہ بدرجہا ہوتا ہے ان کو پھیر

دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اے خدا جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں

کو اپنی طاعت پر پھیر دے (مشکوٰۃ اس طرح ہر مومن تخلص کو خدا کی بے نیازی سے مخالفت و ترساں

رہنا چاہئے کہ نہ جانے وہ ہمارے دل کو کس طرف پھیر دے۔ اور خدا تفسیر حالت پر ہو۔ حافظہ ہم سے

حکم مستوری دستی ہمہ برخاست است کس ندانست کہ آخر بچہ حالت برود

سعدی ۲۰

قی کا گرے بزد و زتب سباد کہ تخلص نیا رو و رطب

جامی ۲۰ کیے را پائے شکستی و خواندی کیے را بال و پروای و راندی

ندائم تا میں مسکین کد ام ۹ ز مقبول و محمد و ان چہ نام؟

زانکہ در راہ مست و رہزن سجدت آں رہد کو در اماں ایر دست

ترجمہ۔ اس لئے کہ وہ ابھی راہ (سلوک) پر چل رہا ہے اور اس راستے میں (رہزن بہت

ہیں) ان رہزنوں سے اور بھی بچ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔

مطلب۔ طالب کمال جب تک متنازل سلوک کے طے کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اس کو شیطان کے

کرد و فریب کا بہت اندیشہ ہے۔ جو اس راستے کا رہزن ہے۔ حافظہ ہم سے

دوست میراب وریں باد یہ ہشتاد

تا غول بیابان نغمہ بیدار است

قلب انسان خطرہ میں

اور جس طرح ایک مسافر منزل مقصود پہنچ کر ہر منزل کی دستبرد سے مومن و محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عارف کامل منازل سلوک طے کر چکے اور مرتبہ کمال پر فائز ہو جانے کے بعد شیطان کے کرد و زیب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ انہی حضرات کے بارے میں مولانا نے اوپر فرمایا ہے: "تاز خود خالص مگر دوا و تمام۔ یعنی جو کمال اپنی خودی سے پاک اور اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ ان پر شیطان کا تصرف نہیں مل سکتا۔ چنانچہ خود شیطان معترف ہو چکا ہے۔ قَالَ ذٰلِكَ مَا اَعُوْذُ بِكَ مِنْهُ لَعَلَّيْ كَاذِبٌ لِّمَنْ لَمْ يَرْحَمْهُ رَبُّهُ اَلَا اِنَّ رِجْلَ مَنْ دَاوَعْنِيْ اَجْمَعُوْنَ ۚ اَلَا اِنَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْخٰلِصِيْنَ" شیطان نے کہا اے میرے پروردگار پیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ میں بھی دنیا کے اندر (ساز و سامان زندگی) ان لوگوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا۔ اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے (جو میرے بہکانے میں نہیں آئیں گے)۔ سورہ حجر آگے اسی طالب کا ذکر ہے۔ جو ابھی مابین کمال پر فائز نہیں ہوا۔ بلکہ معرفت سچی ہے۔

آئینہ خالص گشتِ احوال و مخلص

لغات۔ خالص مصفا۔ مجلہ۔ مخلص۔ لام کے فتح سے صاف کیا ہوا۔ یہاں یہ صیغہ مجھے حال بہتال پر ہے۔ متعین۔ شکار کرنے والا۔

ترجمہ (اس کے دل کا) آئینہ (اب تک) صاف نہیں ہوا (بلکہ) وہ (ابھی) صاف ہو رہا ہے۔ اس نے ابھی مریخ (مراد) کو پکڑا نہیں اور اس کو شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

چونکہ مخلص گشتِ مخلص باز است و مقام اس وقت بُردوست
ترجمہ۔ جب تصفیہ (دل کی کوشش) کرنے والا مصفا ہو گیا۔ تو درہزن شیطان کے خطرہ سے بچ گیا۔ (منزل کمال کے) مقام اس میں جا پہنچا اور بازی جیت گیا۔

پہنچ آئینہ دگر آہن نشد
ترجمہ (اب اس کو مقبول ہونے کے بعد رہنے کا خوف نہیں رہتا جیسے) کوئی آئینہ (مستقل ہو چکے کے بعد دوبارہ) مثل سابق بے نور) لوہا نہیں ہوتا۔ (اور) کوئی رولی (دوبارہ) خرم کے ٹیمپوں کی شکل اختیار نہیں کر سکتی۔

مرطلوب۔ مخلص (فتح لام) کو کچھ خوف باز گشت اور اندیشہ نزل نہیں ہوتا۔ اس میں صوفیہ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اَلْعَاقِبٰی لَا تُرَدُّ لَیْسَ بِوَجْهِ خُفٰی عَنِ اللّٰہِ کے درجے پر فائز ہو چکا۔ وہ کبھی مردود نہیں ہوتا۔ اور شیطان کے مردود و مطرود ہونے کی وجہ یہی ہے۔ کہ وہ ابھی فائزہ پر کمال نہیں ہوا تھا۔ اور نہ وہ مجذوب بن الجحش تھا۔ بلکہ ابھی سالک ہی تھا۔ جو بعض خطراتِ قافلات چوکے۔ اگر اس درجہ پر پہنچا ہوتا۔ تو کبھی حکم حق سے سرباز نہ کرتا اور نہ راہِ دُور گاہ ہوتا۔ آئینہ اور آئینہ اس کی مثالیں ہیں۔ کہ یہ چیزیں اپنے حارج کمال کو طے کرنے کے بعد منزل نہیں کرتیں۔ اسی طرح آگے ارشاد ہے۔

بیچ انکورے دگر غورہ نشہ بیچ میوہ نچتہ باکورہ نشہ

لغات - غورہ - کچا انکور میں ابھی ترشی ہو۔ باکورہ جب ایک درخت کو بہت سے پھل لگے ہوں۔
توان میں سے جو پھل سب سے پہلے پکتا ہے۔ وہ باکورہ کہلاتا ہے۔ مگر بیاں۔ کچا مراد ہے۔
ترجمہ - کوئی انکور (پک چکنے کے بعد) دوبارہ کچا (انکور) نہیں بن سکتا۔ کوئی میوہ دوبارہ
خام نہیں ہوتا۔

پختہ گردوار تغیر دوشو رُوچو برہان فحقت نور شو

لغات - برہان دلیل۔ یہاں مولانا برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں۔ جو مولانا رحمہ اللہ حضرت
ہا الدین کے ایک خلیفہ ہیں۔ چلے مولانا نے اسی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مگر چونکہ مولانا کی استعداد قوی تر
تھی۔ اور وہ تربیت پوری نہ کر سکے۔ اس لئے مولانا نے پھر حضرت شمس تبریزی سے رجوع کیا مگر قلیل حال شرح
ہذا کے دیاچ میں گزر چکا ہے۔

ترجمہ - اگر تم بھی کمال لازوال کے خواہاں ہو۔ تو پختہ ہو جاؤ۔ اور (پھر) تغیر (خامی) سے
دور ہو جاؤ گے۔ جاؤ (پھر) حضرت برہان الدین فحقت کی طرح (سر پائے) نور بن جاؤ گے
(جس پر دوبارہ غلطی کی دسترس نہیں ہو سکتی)

چوں زخو درستی ہمہ برہان شمی چونکہ گفتی بندہ ام سلطان شمی

ترجمہ - جب تم اپنی خودی سے چھوٹ جاؤ گے۔ تو بالکل برہان الدین (ثانی) بن جاؤ گے
جب تم کمال عبودیت پر فائز ہونے کے بعد (کہو گے کہ میں بندہ ہوں۔ تو اس وقت)
تم (اعلیٰ ولایت کے سلطان) ہو گے۔

واعظ غلامیہ کر پائے خسرو بند میر ولایت شود بندہ کہ سلطان خیر

ورعیان خواہی صلاح الدین نمو دیدار کرد بینا و کشتود

لغات - صلاح الدین مولانا رحمہ اللہ کے پیر مہجائی تھے۔ جن کا ذکر شرح ہذا کے دیاچ میں گزر چکا ہے۔
ترجمہ - اگر علانیہ (اس کا ثبوت) چاہتے ہو۔ (تو) شیخ صلاح الدین (دروکوب) نے دکھا
دیا ہے۔ اور انھوں کو بنیاد دیا اور کمول دیا۔

فقر از چشم واز سبائے او دید ہر چشمے کہ دیدار نور ہو

لغات - سبائے - نشانیاں۔ حجاز اپنے پیشانی - پتہ - وہ - عربی میں اسم ضمیر واحد ماضی ہے۔ اور
اسم ذات حق تعالیٰ ہے۔ بلکہ بعض نے اسی کو اسم اعظم سمجھا ہے۔
ترجمہ - جس آنکھ نے نور حق سے نظر کی ہے۔ اس نے درویشی کو ان کی (یعنی حضرت

صلاح الدین کی آنکھ اور پیشانی سے مشاہدہ کر لیا۔

مطلب۔ جو آنکھ ناظر بن رہی ہے۔ وہ شیخ صلاح الدین رحمہ کی چشم و پیشانی میں صورت عرفان کا عطر کر سکتی ہے۔ لیکن اس کو بذریعہ کلم تعلیم پانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ان کی زبانت ہی طالبین کے لئے ذریعہ ہدایت ہو جاتی ہے۔ طالب ان کے دیدار کی بدولت ہی عارف بن جاتے ہیں۔ اور یہ کمال ان کی آنکھوں میں ہے کہ نظر ہی نظر میں کچھ سکھا دیتے ہیں۔ صاحب ۷

زبان و گوش چه حاجت چه هست بیانی کہ با نگاه بود گفتن و شنیدن چشم آگے اس کی مزید توضیح فرماتے ہیں۔

شیخ نقال سے بکالت چو حق بامریاں داوہ بے گئے سبت

لغات۔ نقال۔ موز۔ متصرف آلت آلہ۔ آلا عمل۔ اعضا و جوارح۔ گئے۔ کوئی کلام۔ گفتگو۔ ترجمہ۔ شیخ (زبان گوشت یعنی آلہ کلام و سماعت) کے (استعمال کے) بغیر تعلیمی اثر ڈال سکتا ہے۔ جیسے حق نقالے (بلا آلات و وسائط موز و متصرف ہے) وہ مرید دل کو بلا کلم سبت دیتا ہے۔ حافظ رحمہ

بیا کہ چارہ ذوق حضور و نظم امور بغیر بخشی ال نظر توانی کرد

دل بدست او چو موم نرم رام **مہر او گنگ ساز و گاہ نام**

لغات۔ رام۔ تاج۔ سحر۔ گنگ۔ مار۔ موجب شرم ناگوار۔ ناپسند۔ مراد قبض۔ نام۔ عزت۔ بہتر۔ گوارا۔ پسندیدہ مراد لہط۔

ترجمہ (مریکا) دل اس کے بدست تصرف میں نرم موم کی طرح سحر ہے۔ اس (پیر) کی مہر بھی اس پر قبض (کا ناگوار نقش) بناتی ہے کبھی لہط کا پسندیدہ نقش

مہر موش حاکی انگشتی رت **باز آن نقش نگین حاکی کیست**

لغات۔ حاکی حالت بیان کرنے والا۔ ناقل عکس۔ ترجمہ (دل) تو موم کا نقش انگوٹھی (کے نقش) کا عکس ہے۔ پھر (یہ بتاؤ کہ) وہ انگوٹھی کا نقش کس کا عکس ہے؟ (آگے اس سوال کا خود جواب فرماتے ہیں)

حاکی اندیشہ آل زرگر رت **سلسلہ ہر حلقہ اندر دیگر رت**

ترجمہ (وہ نقش نگین انگوٹھی بنانے والے) زرگر کے حیل کا عکس ہے۔ (غرض یہ عکس) سلسلہ (وار چلے گئے ہیں جس کی) ایک ایک کڑی دوسری میں (پیوستہ) ہے۔

مطلب۔ مرید کے دل پر ہر کے تصرفات کا اثر پڑتا ہے۔ اور پیر کے تصرفات نہجانب اللہ ہیں

آگے اس کی مزید توضیح کے لئے پھر صرف حقیقی کی طرف تجسس نہ نظر کرتے ہیں۔ جیسے پہلے کہا تھا جس سے دروے دوزدیں خفا کرے؟

ایں صد اور کوہ لہا بانگ کیست؟ گہراست از بانگ ایں کہ گہر تہیست
ترجمہ۔ دلوں کے پہاڑ میں یہ گونج کس کی آواز سے ہے؟ کہ اس آواز سے کبھی یہ پہاڑ
پڑیں اور کبھی خالی۔

ہر کجا بہست آں حکیم و استاد بانگ اوزیں کوہ دل خالی مباد
ترکیب۔ پہلے مصرعہ کی ترکیب بظاہر اشتباہ انگیز ہے۔ جس کا ذکر آگے نوٹ میں کیا جائے گا۔ دراصل ہر
کماست کا مبتدا ضمیر متر ہے۔ جو اس صدا کی طرف راجع ہے۔ اور آں اسم اشارہ کا مشا را لہیہ قلب ہے
جس کا ذکر شعر سابق میں آچکا ہے پس تقدیر کلام یوں ہے۔ ایں صدا ہر کجا (اسے ہر تلخ) کہ بہت آں
قلب حکیم و استاد۔

ترجمہ۔ (یہ صدائے آواز غیب) جہاں بھی جو (یعنی جس دل میں بھی ہو) وہ (دل)
حکیم و استاد (ہو) اس (دلتلے شاذ) کی آواز اس کوہ دل سے بندہ ہو (تو اچھا
ہے)۔

مطلب۔ جس بزرگ کا دل فیوض غیب کا محیط ہو۔ وہ شیخ کامل رکمل ہے۔ دعا کرنی چاہئے کہ ان
کے دل پر ایسی طرح نزول برکات و انوار ہوتا ہے تاکہ خلقِ اشدان سے مستغنی ہو۔

نوٹ۔ بعض شاعرین نے اس ترکیب کی بنا پر جو بادی النظر میں سمجھ میں آتی ہے۔ یوں ترجمہ کیا ہے کہ وہ
حکیم علی الاطلاق اور استاد حقیقی جہاں بھی ہو۔ اس کی آواز کوہ قلب سے بندہ ہو۔ مگر اس تقدیر پر ہر کجا
کا لفظ ذات لاسکافی کے لئے خلاف ادب ہے۔

ہست کہ کاواشنے میکند ہست کہ کاوازند تا میکند

لغات۔ کاوا، کوہ آواز کا مخفف ہے۔ شنے، دہری۔ دوچند۔ صدتا۔ صد چند۔
ترجمہ۔ بعض پہاڑ ایسے ہیں کہ آواز (سے صرف ایک گونج اٹھا کر اس کو (صرف) دوہرا
کر دیتے ہیں بعض پہاڑ ایسے ہیں جو آواز (سے گونج پر گونج اٹھا کر اس کو سو گنا بنا دیتے
ہیں)۔

مطلب۔ شیخ کاملین کی حالتیں لمحاذاً نفاض مختلف ہیں۔ بعض سے نہایت کم تاخیر ہوتی ہے۔ بعض
سے بہت زیادہ۔

مے رہا نہ کوہ زلال آواز و قال صد ہزاراں چشمہ آب زلال

لغات۔ مے، راندہ برے آرو۔ بجوش آرو۔ مے انگیزہ۔ قال۔ مخفف مقال۔

ترجمہ دہرا اس (نبی) آواز و کلام سے (شیخ کا) کوہ قلب (مؤمنین و تعلم کے) لاکھوں چشمہاں
آپ شیریں بہا دیتا ہے۔ جامی ص ۵۵

فینے کے دل میر سلا زرد و طوئی در سایہ سرو قد بچو سے توایم

چوں ز کوہ آل لطف بیرون شیوہ آہلے چشمہاں میں می شود
ترجمہ۔ جب کوہ (قلب) سے وہ لطف (غیب) زائل ہو جاتا ہے۔ تو (ان) چشموں کا پانی
خون بن جاتا ہے۔

مطلب۔ اگر کسی قلب پر ان فیوض باطنیہ کا اتنا ہند ہو جاتا ہے۔ تو وہی معارف الہیہ خیالات کفریہ
سے بدل جاتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا۔ یہاں کوہ قلب کا ذکر تھا۔ آگے ایک بیچ کے پہاڑ کا ذکر
فرمائے ہیں۔

زائ شہنشاہ ہمایوں نعل بود کہ سر اسر طور سینا نعل بود

لغات۔ ہمایوں نعل۔ مبارک قدم۔ طور سینا ایک پہاڑ کا نام ہے جو ملک شام میں واقع ہے۔ اور
اس پر نبی علیہ السلام کی درخواست سے اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی۔

ترجمہ (یہ) اس شہنشاہ مبارک قدم (یعنی مونس علیہ السلام) ہی کا تو کرشمہ تھا۔ کہ (ان
کی بدولت) کوہ طور سینا (تجلی حق کی تابش سے) لال گلال ہو گیا۔

مطلب۔ اس میں حضرت مونس علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ جو قرآن مجید میں یوں
ذکور ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِإِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ
عَلَىٰ مِنَ الْغَيْبِ وَلَكِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ قَالَ نَبِّئْ عَنْ آلِهَتِكَ إِنَّمَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكَ ذِكْرُهَا قُلْ إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرٌ لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ وَلِيُّكَ قَالَ أَدَبٌ
بِأَمْرٍ رَبِّكَ قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ وَلِيُّكَ قَالَ أَدَبٌ بِأَمْرٍ رَبِّكَ قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ
وَلِيُّكَ قَالَ أَدَبٌ بِأَمْرٍ رَبِّكَ قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ وَلِيُّكَ قَالَ أَدَبٌ بِأَمْرٍ رَبِّكَ

أَقْبَلَ الْمُؤْمِنِينَ ه جب مونس ہمارے (موجودہ) وقت کے مطابق (کوہ طور پر) آئے۔ اور ان کے
پروردگار نے ان سے بات چیت کی۔ تو مونس نے کہا۔ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنا دیدار کر لینے

دے۔ فرمایا تو میرا دیدار ہرگز نہ کر سکے گا۔ ہاں اس پہاڑ کو دیکھ۔ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا۔ تو پھر تو بھی میرا دیدار
کر سکے گا۔ پس جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی۔ تو اس کو چکنا چور کر دیا۔ اور مونس غش کھا کر گر

پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے۔ تو کہا (اے میرے پروردگار) تو پاک ہے میں تیری درگاہ میں ایسی درگاہ
کرنے سے تو بہر کرتا ہوں۔ اور میں سب سے پہلے (بچہ پر بلا دیکھے) یقین لاتا ہوں (احراف ص ۱۸)

امیر خسرو نے تورخ منودی و مشاق را وجود داد کہ پیش چشم خورشید و بر شہنشاہ نیست
جاں پذیرفت و مرد و اجزائے کوہ اکم از سنگیم آخراے گر وہ ؟

ترجمہ۔ انوس کہ ہمارے کے اجڑا تو جان اور عقل قبول کر لیں۔ حضرات! کیا آخر ہم تپہوں
سے بھی ناکارہ ہو گئے ؟ کہ ہم پر انار فیضان نمودار نہیں ہوتے۔

گرونیس رکھتا ہے انسان قتل دیں
 دیکھ خود قرآن میں رب ذوالجلال
 "یا ذہلی جب تم نے عصیاں پر کمر
 سخت بھی ایسے کچل پتھر ہیں سخت
 پس جو پتھر سے بھی ناکارہ ہوا
 اس کی قدر اک اینٹ سے بڑھ نہیں
 دے را ہے اس کی پتھر سے مثال
 ہو گئے پھر دل ہمارے سخت تر
 بلکہ ان سے بھی کہیں بڑھ کہیں سخت
 دشت برنجی میں آوارہ ہوا

نے زجاں یک چشمہ جوشناں میشود

ترجمہ - (نہاری) روح سے کوئی چشمہ معرفت جوش زن ہوتا ہے۔ نہ (ہارا) بن ہی
 سبز نوش ہوتا ہے۔

مطلب - ہاٹے جب کوئی چشمہ چھوٹتا ہے۔ یا تو وہ اپنے ماحول کو سرسبز و شاداب کر کے خطہ گلزار
 بنادیتا ہے۔ یا اگر اس کا دائرہ فیض اور بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تو وہ ہاڑی نالہ کی صورت میں دُور دُور کے
 خطوں کو بھی سیراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح اہل معرفت یا تو خود اپنے آپ کو زمیت کمال سے مزین کر لیتے ہیں۔
 یا اگر زیادہ صاحب استعداد ہوتے ہیں۔ تو ان سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ مگر یہاں یہ حال
 ہے کہ نہ تین میں ہیں نہ تیر میں۔ جامی رو سے

نے لائق تشنیم دئے درخورد بیداد

سعدی رو سے

اگر نفع کس در نہاد تو نیست
 غلط گفتہ امے یا شا کہ نہ خوے
 چنیں آدمی مردہ بہ ننگ را
 چنیں جوہر و سنگ خارایکے است
 کو نفع است دامن و سنگ دروے
 کہ بروے فضیلت بود سنگ را

نے صدائے بانگِ شتاتی درو

لغات - شتاتی میں یا معرفت مصدری ہے۔ اشتیاق - شوق۔ صفا - صفائی۔ مراد - کیفیت و اثر
 ترجمہ - ذرا میں آواز اشتیاق کی کوئی گونج ہے۔ نہ ساقی کے (پلائے ہوئے شراب
 کے) گھونٹ کی اس میں کوئی کیفیت ہے۔
 مطلب - نہ تو ہم میں خود بخود کوئی دلدل مشق پیدا ہوتا ہے۔ نہ ہم پر شیخ کمال کے آثار فیض نمایاں ہوتے
 ہیں۔ عراقی رو سے

تنگ آدم از وجود خود تنگ

کو حمیت تاز تیشہ وز کلمہ

اپنیں کہ را بنگلی برکنند

لغات - تیشہ - بکھاڑا۔ کدال - کلند بھاڑا۔ بنگلی - بالکل۔
 ترجمہ - حمیت (دعوت) کہاں (گئی) تاکہ اس (قسم کی سنگدلی کے) پھانک کو (مجاہدات کے)

کدال اور پھاوڑے کے ساتھ جڑ سے اکھڑا لیں۔ صائب
درخشاں دل خود باش کہے کوشش معنی
سمل بیرون نذر کان و فشاں ہرگز

بوکہ براجرالے او تابد مے بوکہ دروے تاب خوریا بدھے

ترجمہ۔ شاید مجاہدات کی بدولت اس پر معرفت کا چاند درخشاں ہو جائے۔ یا
شاید قسمت کچھ اور زیادہ یاد رہو تو اس میں معرفت کے آفتاب کی روشنی پہنچ
جائے۔

مطلب۔ چاند سے نور معرفت قلیل اور آفتاب سے نور معرفت کثیر کی طرف اشارہ ہے۔ جس سے
پہلی صورت کی نسبت دوسری صورت میں زیادہ ترقی مقصود ہے۔ علاوہ ازیں پہلی صورت میں ماہ عرفان
کے صرف اس کے اوپر پر تو ڈالنے کا ذکر ہے۔ اور دوسری صورت میں آفتاب عرفان کی معرفت اس کے
اوپر نواباشی مضر ہے۔ بلکہ اس کے ہرگز وریشہ میں اس کے نور کا سرایت کر جانا مقصود ہے۔ دہڑا اعلیٰ
دار فاع من ذاک۔

چوں قیامت کو سہارا برکند پس قیامت اس کرم کے نیکند

ترجمہ۔ چونکہ قیامت کہہ کرے) بھی ہماروں کو اکھاڑ ڈالے گی (اس لئے ممکن ہے کہ
کوئی اس قیامت کو قیامت فنا کے برابر سمجھنے لگے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قیامت
کہہ کرے) یہ فیض رسائی کب کر سکتی ہے (جو قیامت فنا کرتی ہے کہ اس سے نور و فاع
نافع ہو جاتا ہے)۔

اس قیامت نال قیامت کے مست اس قیامت زخم فراچوں مریم

ترجمہ۔ یہ قیامت (فنا اپنے عجائبات کے لحاظ سے) اس قیامت (کہہ کرے) سے
کوئی کہے (بلکہ بخانا فادہ اس سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ) وہ قیامت کہہ کرے اگر زخم (ہے)
تو یہ قیامت (فنا اس کا) مریم ہے۔

مطلب۔ قیامت کہہ کرے کو زخم سے تشبیہ اس لحاظ سے دی ہے کہ وہ زندوں کو ہلاک کر دے گا
نیز اس سے ملکات متقیہ نمایاں ہو جائیں گے۔ اور قیامت فنا کو مریم بایں اعتبار کہا ہے کہ وہ قریب ہلاک گروں
کو زندہ بلکہ زندہ عابد کرتی ہے۔ نیز ملکات سیئہ کا ازالہ کرتی ہے۔ جامی دہے

دور بکیرا سے تو انکس کہ شد فنا چوں مضر برودہ راہ سر حقہ حیات

ہر کہ دید آں مریم زخم من است ہر بے کیس حسن زید و محسن است

ترجمہ۔ میں نے وہ مریم پایا۔ وہ زخم سے محفوظ ہے جس نے آدمی نے بھی یہ حسن و جمال
میں کر لیا۔ وہ نیکو کار بن گیا۔

مطلب۔ درجہ فنا حاصل کرنے والا زندہ جاوید ہے۔ اس پر عدم طاری نہ ہوگا۔ جامی روح سے

خوشی ہم نگہ خویش شد دریں عشق مجاز و یگر بود خویش تن ناپید باز
زاں پس چو وجود یافت زان مایہ ناز جاوید بود بر عدم گشت فساد

اے خنک زشتہ کہ خوش شد حریف وائے کلڑوے کہ سختش شد خریف

لغات۔ خنک ٹھنڈا۔ مبارک۔ زشت بد صورت۔ حریف۔ مقابل۔ ہم راہ۔ جغت سامتی۔ رفیق۔ حریف۔ موسم خزاں۔ مراد زوال و تنزل۔

ترجمہ اے (مخاطب) مرے میں ہے وہ بد صورت جس کا شریک محبت خوبصورت ہو (اور) افسوس ہے اس پھول کی سی شکل والے پر جس کی رفاقت میں خزاں ہو۔

مطلب۔ فنا وہ جمال روحانی ہے۔ جو ایک برکار کو بھی مقبول کر دے گا بنا دیتا ہے۔

خوش آں مرداں کہ از خود دست گانند بچہ بخودی بنشت گانند

بیا جامی ز بود خود ہر پسند ز پندار وجود خود ہر پسند

بو نور جمالی شد ہر عیب بتا بد چوں کلیم اللہ ت از عیب

بخلاف اس کے خود ہی وہ بد بلا ہے کہ انسان ہزار با کمال ہو۔ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی حافظہ سے

تا علم فضل بینی بے معرفت نشینی یک نکتہ ات گجوم خود را میں گدگ

اب زشت کے من کے ساتھ مقدر ہونے کی برکت چند مثالوں سے بیان فرماتے ہیں۔

نان مردہ چوں حریف جان شود زندہ گرو دنان و عین آل شود

ترجمہ (دیکھو) بے جان روٹی جب (روٹی کھانے والے کی) جان کے ساتھ مصاحب ہو جاتی ہے۔ تو وہ زندہ (جسم کا جز) بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔

ہیزم تیرہ حریف نارسد تیرگی رفت و ہمہ انوار شد

ترجمہ۔ (ایک) بے نور لکڑی (جب) آگ کی مصاحب ہوئی۔ تو اسکی غلٹ جاتی رہی اور سر سر شعلہ آتش بن گئی۔

در نکسار از خبر مردہ فنا د آں خرمی مردگی کیسوںہا د

ترجمہ۔ اگر ایک مردہ گدھا نک کی کان میں جا پڑے۔ تو اس کا گدھا پن اور مردہ پن برطرف رہ جاتا ہے (یعنی کہ وہ نمک بن کر پاک اور قابل خوراک بن جاتا ہے)

ع۔ ہر چیز کو درکان نمک رفت نمک شد

صِبْغَةُ اللَّهِ بِمِثْلِ رَنْبِ خَمٍ هُوَ پسیہا کی رنگ گرو د اندرو

لغات۔ صبحہ اللہ۔ اللہ کا رنگ۔ یہ اس آیت سے اقتباس ہے۔ صَبْحَةَ اللَّهِ وَمِنْ أَحْسَنِ
مِنْ اللَّهِ صَبْحَةَ (ہم تو اللہ کے رنگ میں (رنگے گئے) اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہوگا
(سورہ بقرہ ۱۶۴) جو اہم ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں وہ شخص جس کے بدن پر ہر صوفیہ کے واسطے
ترجمہ۔ ذات حق کے نیلے کا رنگ خدائی رنگ ہے جس میں (پُرکار) و اعذار جسم والے
لوگ بھی یک رنگ ہو جاتے ہیں۔

مطلب۔ اپنے آپ کو خدائی رنگ میں فنا کر دینا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس سے تمام اخلاق
کا جھگڑا سمٹ جاتا ہے۔ جامی رحمہ

مجموعیت از صورت شنایاں
دزل رود در یکے کردن صکارت

بود سننے کی صورت ہزاراں
پریشانی بود ہر جا شمارست

صائب

آسودہ زینہ رنگ خزانہ دہارند
پردہ بردار کہ تا جہ ہم تنگ شویم

مجھے کہ اُن گلشن بزرگ رسیدند
چندازیں پردہ نیرنگ لصد رنگ شویم

دلہ

از طرب گوید منم خم سہ تلمد

چوں در ان خم افتد و کوش قم

لغات۔ فتح صید امر ہے قیام سے اُلٹھ کھڑا ہو۔ لا تَلْمِزْ لِمَا تَدْعُ إِلَى تَرْكِهِمْ (میں تو نہیں از لوم۔
ترجمہ۔ جب کوئی مرتبہ فنا پر فائز ہونے والا اس (خم) (وحدت) میں جا پڑتا ہے۔ اور
تم اس سے کہتے ہو۔ اُلٹھ کھڑا ہو (کہاں آن گرا) تو وہ بحالت سرور کہتا ہے۔ میں تو (میں)
خم دین گیا ہوں۔ (اب اس سے ٹھکنا محال ہے اور اس غنیت کے عقیدہ پر) مجھ کو (ملا
بھی) نہ کرو۔

مطلب۔ جب کوئی مرتبہ فنا مال کر لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اہل ظاہر اس سے کہتا ہے میاں!
تم کن لمحہ اند خیالات میں نہیں گئے ہو۔ اس سے توبہ کرو۔ تو وہ بڑے سرور سے جواب دیتا ہے۔ بھائی
میں تو اصطلاحی غنیت کی رو سے مین ذات ہو گیا ہوں مجھے مت چھیڑو۔ اور چونکہ میں اب اس رنگ سے
ٹھکنے سے قطعاً معذور ہوں۔ اس لئے مجھے لامت بھی نہ کرو۔ امیر خسرو رحمہ

ایکے بے خاک درت درویدہ من نوریت گزشت جاں میر و درگ توام مقدوریت

دلہ

ہر مانے ترکہ جاناں مذہب احبابیت

بادشاہ گوخون بریزد شمعہ گوگردن برزن

سعدی رحمہ

نہ عاشق مست کہ اندیشہ از غلط وارڈ

گراں مقابلہ تیر آید از عجب شیر

رنگ آتش وار و آلاہ منست

آں منم خم خود آنا الحق گفتے مست

لغات۔ آنا الحق حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ علیہ کے قول کی طرف اشارہ ہے۔ جو بحالت

سنگ و حدت کے ذائق میں انہوں نے کہا۔ اور شرعی فیصلے کے موافق ان کی سزا سے موت کا باعث ہوا۔ وہ ایک دلی کامل اور مجددِ حال میں سرشار تھے۔ نہایت مریض اور صاحبِ کرامات تھے۔ علاج کے معنے ہیں دھنیا۔ اس کی دھنسیہ یہ بیان کی گئی ہے۔ کہ ایک مرتبہ وہ کہاں سے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ انھکی سے اشارہ کیا۔ تو حکمِ حق ایک اشارے سے روئی اُٹک اور بولے اُٹک تھے۔ اس وقت سے یہ لقب پڑ گیا۔ چونکہ سرگرمی حالت میں ان کی زبان سے اکثر ایسے کلمات نکلتے رہتے تھے۔ جو نہایت کے ظاہری ادب کے خلاف ہوتے تھے۔ اس لئے ان کے بارے میں مشائخ میں سخت اختلاف رہا۔ اکثر مشائخ ان کے مسلک کو اشتباہ و نفرت کی نظر سے دیکھتے رہے۔ اور کہتے تھے۔ وہ نقوف سے بے بہرہ ہے۔ مگر حضرت عبداللہ صغیر اور شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہما نے ان کو بہت احترام سے یاد کیا ہے۔ بعض نے ان کو جادوگر سمجھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اصحابِ حلول تھے۔ چنانچہ بغداد میں بعض زنادِ قتل و ارتداد کے قائل ہو کر اپنے آپ کو کھڑی کرتے تھے۔ جن میں سے اکثر کا وہی حشر ہوا۔ جو مرتدین کا ہوا ہے۔ بعض کا قتل ہے۔ مگر حضرت حسین ابن منصور علاجِ آدم ہیں۔ اور میں منصور لحد و سرافضی ہو۔ وہ بغدادی تھا۔ اور محمد زکریا کا استاد اور بوسیدہ کا رفیق کا تھا۔ وہ دیکھ جادوگر تھا۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ حضرت منصور علاجِ اولیاء کے طبقہ اور تاد سے تھے۔ ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ متاخرین میں سے سوا سے ایک دو کے باقی سب آپ کے کمال کے معترف ہیں۔ نقل ہے۔ کہ جب تمام علمائے عصر نے فتوے دے دیے کہ منصور واجبِ القتل ہو تو حضرت جنید بغدادی رہنے و تخط نہ کئے۔ اس وقت آپ نقوف و طریقت کے لباس میں تھے۔ فتوے خلیفہ بغداد کے سامنے پیش ہوا۔ تو اُس نے کہا۔ حضرت جنید کے دستخط کیوں نہیں کرتے گئے۔ ان کے دستخط ضرور ہونے چاہئیں۔ تو مجبوراً حضرت جنید خانقاہ سے اُٹھ کر دارالافتاء میں گئے۔ علماء کا لباس زیب تن کر کے اس فتوے پر یہ کلمات اپنے دستخط سے تحریر کر دیئے۔ کہ **نَحْنُ نَحْكُمُ بِالْأَخْلَاقِ** ہم بھی ظاہرِ حکم نکلتے ہیں (تذکرۃ الاولیاء) جب منصور کی سزا سے موت کا فتوہ مکمل ہو گیا۔ اور ان کو پابندیِ تنگی کھواروں کے پہرے میں دار کی طرف لے چلے۔ تو وہ نہایت شاداب و زغال و دھو شوق کے اشتعار پڑھتے چلے جاتے تھے۔ کہا قیل ہے

ممن آن سیر ز جاں شد کہ با تیغ و کفن
ببر خا نہ جلا و غزلِ خزان رستم

گفتے ہیں یائے لہجول وحدت کے لئے ہے نہ کہ بے معرفت علی ذلِ آہن ہے میں۔
ترجمہ۔ کہ کیونکہ اس کا یہ کہنا کہ میں غم ہوں گویا انا محنت کہنا ہے (مگر یہ ذائقِ ناجی تھا)
کا عین ہونے کا دعویٰ نہیں بلکہ اس میں آگ کا رنگ (اُٹ گیا) ہے۔ ورنہ وہ فنا کا لہجہ کا لہجہ ہے۔

مطلب۔ اگر منصور نے انا محنت کہنا۔ تو کیا غضب کیا۔ کیونکہ اس کا مطلب بھی تو یہی ہے۔ جو ہم نے ابھی منہم غم کا بیان کیا ہے۔ کہ غم کے رنگ میں رنگا جائے والا غم کے ساتھ مستجابِ اذات نہیں ہوتا۔ بلکہ مستحقِ الصفات ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے لڑا آگ میں رکھنے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ تو نظارہ وہ آگ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے آثار بھی آگ کے سے ہیں۔ کہ جس چیز سے چھو جائے۔ اس کو جلا دیتا ہے۔ مگر ذرا وہ لڑا ہی ہے۔ پس اسی طرح کو فنا حاصل ہو گئی۔ اس کے اندر حق قہل لے کے

حضرت حسین ابن منصور علاجِ آدم علیہ السلام

فیوض البرکات کے آثار نمایاں چوتھے۔ درجہ اس کی ذات اور ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اور وہ اس کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علو کلمیاً

حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ شیخ منصور کے ذکر میں فرماتے ہیں۔ مجھے تعجب آتا ہے۔ کہ جو شخص یہ جائز کہتا ہے۔ کہ ایک درخت سے آواز آئے۔ کہ اے انا اللہ ہاں کہ درخت درمیان میں نہیں۔ وہ اس بات کو کہیں جائز نہیں سمجھتا۔ کہ حسین ابن منصور کی زبان سے صدائے انا الحق بلند ہو۔ اور حسین ابن منصور وہ میان نہ ہو۔ دوسرے یہ خیال کرنا چاہئے۔ کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت عرضی اللہ عنہ کی زبان سے تھک فرمایا۔ اسی طرح حضرت حسین ابن منصور کی زبان سے بھی کلام فرمایا ہو (تذکرۃ الاولیاء) آگے مولانا سی شال کی توضیح فرماتے ہیں۔

رنگ آہن مجوزنگ آتش است ز آشتی میلاد فداش و شست

لغات۔ تو۔ فنا۔ میلاد شنی بگھارتا ہے۔ دعوئے کرتا ہے۔ و ش یعنی شل و نظیر ترجمہ۔ ہرے کا (سیاہ و تاریک) رنگ آگ کے رنگ میں فنا ہو گیا ہے۔ (اس لئے وہ زبان حال سے اپنے) آگ جوئے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور (زبان حال سے) آگ بیا خاموش ہے۔

مطلب۔ وہ جب آگ کے رنگ میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اس کی حالت ہی اس کے آگ ہونے کا انہار کرنے لگتی ہے۔ وہ خود زبان حال سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ کہ میں آگ ہوں۔ کہ اس کو در و ملگوئی سے منسوب کیا جاسکے۔ میلاد کے لفظ میں یہ لطیف رعایت ہے۔ کہ یہ انہار بھی محض اذعا ہوتا ہے۔ جو مجبوراً بقا ضائع ہوتے ہوئے صدور پاتا ہے۔ درجہ حقیقتہً آگ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ وہ اپنا رنگ کھو چکا ہے۔ اس لئے اس وقت آگ کے رنگ کا منظر اور اس کا مدعی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے ایک مرتبہ عرض کیا۔ کہ آپ میں تمام فضائل و کمالات موجود ہیں۔ چنانچہ زہد و تقویٰ کے نمونہ کبرے ہیں۔ کرم و باطنی میں بے حد ہیں۔ خاندان مصطفویٰ کے چشم و چراغ ہیں۔ گراتنی کسرا تھی ہے۔ کہ آپ میں کبر یا پایا جاتا ہے فرمایا میں شکبر نہیں ہوں۔ لیکن میرا خالق ذوالکبریا ہے۔ اور جب میں نے کبر و عجز کو اصلاً ترک کر دیا۔ تو اس کی کبریا کی میری طرف آئی۔ اور میرے کبر کی جگہ مجھ میں سما گئی۔ (تذکرۃ الاولیاء)۔ عرانی رحمہ

صدائے صوت تو ام گرجار میں نام آگے بھی اسی مثال کی توضیح کا عا دہ ہے۔ ہمیں خوشم کہ تباہ کام ہم آوازی

چوں بسترخی گشت ہیچوزر کال پس انا نادرست لافش ہیرابل

ترجمہ۔ جب وہ (لونا) سرخی سے کان کے سونے کی طرح (لال) ہو گیا۔ تو زبان (قال) کے بغیر (محض زبان حال) یہ اذعا کرنے لگا کہ میں آگ ہوں۔

مطلب۔ وعدۃ الود کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے کے تابعین ہر حق تعالیٰ کے ساتھ ذاتاً اپنی ہیئت کے اذعا کا جو الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ اور اس بیان میں حضرت حسین ابن منصور طراح رحمۃ اللہ علیہ کے قول انا الحق کو موضوع بحث بنایا ہے۔ فرماتے ہیں۔ کہ انا الحق کبریا ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی صبیحہ اللہ کے رنگ میں ڈوب جائے کے بعد کہہ دے کہ میں غم بیخیز میں خود

کا شکا ہوں۔ تو وہ مثلاً تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا۔ انا الحق کہنے کی ایک دہی مثال یہ ہے۔ جسے ایک لوہا آگ میں لال ہو کر زبان حال سے انا القاد کہنے لگتا ہے۔ تو گو آٹا، دھات، شیشہ، آتش کا منظر ہونے کے سوا کسی اس کا یہ ادعا بالکل غلط نہیں ہے۔ تاہم وہ عین آتش بھی نہیں۔ نہ اس کا یہ دعویٰ ہے۔ اور نہ سامع کو اس کی عینیت کے منظر میں پرانا چاہئے۔ شعر میں انا النار زبان عربی کہنے میں یہ رعایت معصوم ہے کہ اس کو بجا زبان بھی کلمہ انا الحق کی پوری نظیر دکھانا چاہتے ہیں۔

شذر زنگ و طبع آتش محترق گویا من آتشم من آتشم

لیغات۔ محترق شاذر۔ بشکوه۔ بارعب۔ من آتشم میں آگ ہلانا النار کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ۔ لوہا آگ کے زنگ اور طبیعت سے شاذر بن گیا۔ (اس لئے) وہ (زبان حال سے) کہہ رہا ہے۔ میں آگ ہوں میں آگ ہوں۔

آتشم من گر ترا شکست و ظن آزمون کن دست را برین زن

ترجمہ۔ میں آگ ہوں۔ اگر تم کو (میرے آگ ہونے میں) شک اور ظن ہے۔ تو آزمالو۔ (اور) مجھ پر زانیہ! تمہارے رکھ رکھ (دیکھ لو) اگر تمہارے کو کباب نہ کر دیا تو کھانا (مطلوب۔ اہل اللہ زبان حال فرماتے ہیں۔ کہ ہم مخلوق باخلاق اللہ ہیں۔ اگر تم کو شک ہے۔ تو ہم سے نسبت پیدا کر کے بھڑک کر لو۔ غیبت نہ ہے)

بیا جنگ درینے کہ آسنا تجلی است شتاق تماشا

آتشم من بر تو گر شد مشتبه زوے خود بر زوے من یکدم بنہ

ترجمہ میں آگ ہوں اگر یہ بات تیرے نزدیک مشکوک ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لئے اپنا منہ مجھ پر رکھ کر دیکھ لے۔ ملاحظہ ہے

زیر آتش نہفہ کہ در سینہ من است خورشید شعلہ ایست کہ در آسمان گرفت

آدمی چوں نور گیرد از خدا ہمت مشجود ملائک زاجتبا

لیغات۔ سجدہ جس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ اجتناب برگزیدگی۔

ترجمہ۔ آدمی جب خداوند تعالیٰ سے نور حاصل کر لیتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ کا برگزیدہ ہو جانے کی وجہ سے (اس کا یہ رتبہ ہوتا ہے کہ) فرشتے اس کے آگے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔

مطلوب۔ سجدہ ملائکہ ہونے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کا سجدہ کرنا ارادہ ہے۔ کہ جب ابوالبشر کو سجدہ ہو گیا۔ تو ان کی اولاد بھی مثل سجدہ ہو گئی۔ یا میرا وہ ہے۔ کہ ملائکہ اس کے مطیع و فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ فرض جب کوئی بندہ حق تعالیٰ سے اقتباس انوار کر لیتا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر بھی ایک انوار جاتا ہے۔ اور وہ ذات حق کا عین اصطلاحی ہوتا ہے۔ پس وہ بھی گویا سجدہ ملائکہ ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملا کہ کے سجدہ کرنے کے متعلق اس زمانے میں بعض لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کہ اس سے مریدوں کا اپنے پیروں کے لئے سجدہ فطیسی کرنا جائز ہے۔ لہذا یہاں اس مسئلے پر روشنی ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

واقعہ یہ کہ سجدہ کے متعلق لغت میں تامل و خاکساری کے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں اس سے مراد بقصد عبادت زمین پر ہاتھ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے۔ **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ** (اور باد رکرو جب ہم نے علم دیا کہ آدم کے لئے سجدہ کرو۔ تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا) تو اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہاں سجدہ سے کون سے معنی مقصود ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہاں سجدہ سے کے شرعی معنی مراد ہیں۔ یعنی سجدہ عبادت۔ اور وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے مقصود ہے۔ ذکر آدم ۲ کے لئے۔ اور آدم علیہ السلام کو صرف ابو قیلیدہ سامنے رکھنے کا حکم ہوا تھا۔ جس سے ان کی عزت افزائی مقصود تھی۔ نیز یہ حکمت تھی۔ کہ ملائکہ نے جو ان کی خلافت کی تجویز سن کر اس کے خلاف رائے ظاہر کی تھی۔ اب برعکس ان کو ان کی عظمت شان کا اعتراف کرنا پڑے۔ پس یہ شرعی اصطلاح کا تقدیدی سجدہ تھا۔ اور اللہ کے لئے تھا۔ آدم صرف قید تھے۔ جس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔ جو صحیح مسلم و سنن امام احمد میں مروی ہے۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **إِذَا قُورِأَ ابْنُ آدَمَ الرَّسُودَ فَسَجِدْ** اعتزل الشیطان یبکی ویقول یا ولیدہ اہر ابن آدم بالسجود تسجد فہذا الجنة و اہرت بالسجود فقصیت ففی النار یعنی جب کوئی فرزند آدم قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتا ہے۔ پھر سجدہ کرتا ہے۔ تو شیطان الگ ہو کر رونا لگتا ہے۔ اور کہتا ہے اے انیسویں فرزند آدم کو سجدہ کا حکم ہوا۔ تو وہ سجدہ کر کے جنت کا حقدار ہو گیا۔ اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا۔ تو میں حکم عدوی کر کے درخ کا مستوجب ہوا۔ انتہی۔ چونکہ قرآن مجید کی آیات میں تمام سجدے تقدیدی ہیں۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے والا جب وہ تقدیدی سجدہ کرتا ہے۔ تو شیطان حسرت سے کہتا ہے۔ اسی قسم کا سجدہ کرنے کا مجھے بھی حکم ہوا جس کے نہ کرنے سے میں سزاوار ہوا ہو گیا۔ تو اس سے ظاہر ہے۔ کہ ملائکہ اور ابلیس کو تقدیدی سجدہ کا ہی حکم ہوا تھا۔ جس کو فرشتے بجالائے۔ اور شیطان نے انکار کر دیا

اس تقدیر پر آیت مذکور کے کلمہ **إِلَّا دَمَ** میں حرف لام مینے الی ہیں۔ جیسے حضرت حسان بن علی نے اس شعر میں یہ حرف الی کے معنی میں ہے۔ جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدح میں کہا ہے۔

الیس اولی من صلی لعبدتکم

وأعما الناس بالقرآن بالسلف

یعنی کیا یہ صحیح نہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تمہارے قبیلے کی طرف رخ کیے گا پڑھی ہے۔ اور یہ تمام لوگوں سے بڑھ کر قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ہیں۔

اس صورت میں آیت کا ترجمہ یوں ہوگا۔ اور جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرو اور یا آدم کو ان ملائکہ پر سجدہ تو یہ واجب ہوئے گا سب بنا کر لیا ہوگا کہ ان سب ایک معترضہ گفتگو کی خطا ہو گئی تھی۔ اس صورت میں لام سبیت کے لئے ہوگا۔ جیسے **صَلِّ لِلَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ** میں

ہے جس کے معنی میں آفتاب کے ڈھل جانے سے نماز پڑھو۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ چلے ہوگا۔ اور جب ہم نے نماز کو مکمل کیا۔ کہ آدم علیہ السلام کے معاملے کے سبب سے اللہ کو سجدہ کرو۔

یاد رہے کہ اس میں سجدہ کے لغوی معنی یعنی تذل و خاکساری مراد ہیں جس سے تسلیم و تعظیم مقصود تھی۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ بغوی نے کہا ہے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ اور کہا اس میں چہرہ زمین پر نہیں رکھا جاتا تھا۔ صرف سر اور کمر خم کی جاتی تھی۔ جب دین اسلام آیا۔ تو یہ طریقہ تعظیم منسوخ اور باطل قرار پایا۔ اور اس کی بجائے سلام سنون مقرر ہوا (تغیہ منظر ہی) اسی بحث سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں جو نبض کم علم و مبتدع لوگوں نے سجدہ تعظیمی کے جواز کا شور و غل مچا رکھا ہے۔ اور وہ اس زمانہ کے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا واحد بطور دلیل پیش کیا کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اگر وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو وہ اللہ کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں۔ اور اگر تعظیمی تھا۔ تو وہ شرع سابقہ کا ایک عمل تھا۔ جو شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو چکا۔ اب اس کا عامل مشرک و مبتدع قرار پایا ہے۔ اگر یہ لوگ شرائع منسوخہ کے احکام پر عامل رہنا جائز سمجھتے ہیں۔ تو چاہئے کہ بہت المقدس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز سمجھیں۔ جو اہم سابقہ کا قبلہ تھا۔ یوں کہ نئے دشمنوں اور سے محل کرنا جائز تھا۔ تو مناسب ہے کہ یہ اصحاب بھی اس جواز سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہاں تو ادھیچے۔ اگر سجدہ تعظیمی کی سنت آدم جائز نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے صلیبی بیٹے نیشیوں کا باہم نکاح بھی ہو جاتا تھا۔ ذرا اس سنت پر ہی عمل کیجئے۔ اسی طرح صد سال ہیں۔ جو شرائع قدیمہ میں معمول رہا کرتے۔ آج ان پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا۔ اگر ان پر عمل کرتے۔ ان اصحاب کا یہ عذر ہے۔ کہ وہ ہماری شریعت میں منسوخ اور اس امت کے لئے ناجائز ہیں۔ تو پھر ان کو صرف سجدہ تعظیمی کے جواز کے لئے اہم سابقہ کے نظائر پیش کرنے اور شرائع سابقہ سے استدلال کرنے سے بھی کچھ شرانا چاہئے۔

نیز سجدہ کے کو چوں ملک رستہ باشد جانش از طغیان و تشنگ

ترجمہ (اور) دشمن کی طرح وہ لوگ بھی اس کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ جن کی روح سرکش اور تشنگ سے نجات پاگئی ہو۔

مطلب۔ انکار حق و وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک تو محض خدا اور رب دھری ہے۔ اگر حق کا تعین ہو۔ مگر فساد فی فساد کے اعتراض کے لئے تسلیم نہ کرنے دے۔ جیسے شیطان کا انکار ہے۔ اور جیسے بقول بعض اہل سر فزون کا انکار تھا۔ کہ وہ مومن اور رب موسیٰ کی سچائی پر تعین ہونے کے باوجود محض تعصب و ضد سے اپنے کفر پر اڑا رہا۔ دوسری وجہ تشنگ ہے۔ یعنی قبول حق سے کوئی فساد فی فساد یا مٹ دھری مانع نہ ہو بلکہ اس کی وجہ یہ ہو۔ کہ امر حق پر تعین ہی نہ آتا ہو۔ اور مختلف شکوک و شبہات اور دوسادس اس کے قبول سے مانع ہوں پس حق کو وہی قبول کر سکتا ہے۔ جو ان دونوں مانع سے پاک ہو۔ فرماتے ہیں۔ کہ جو بزرگ صنف بعصیت اللہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نہ صرف فرشتے تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ بلکہ نبی فوج بھی مباشرتاً ان کے نفس میں کوئی امر مانع تعظیم نہ ہو۔ اس کے آگے ہر اطاعت عم کر دیتے ہیں۔

یہاں چونکہ مولانا مافات و صفات میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ اور جی سجا نہ کوا تش سے اور غلوپ

فانی کو لوہے سے تشبیہ دے چکے تھے۔ لہذا تشبیہ ہو کر زبانِ ملامت مگر بطورِ ملامت فرماتے ہیں :-

آتے چہ آہنے چہ لبِ مہند ریش تشبیہ و مُشبہ بر مخند

لغات۔ بر ریش کے خندیدن۔ کسی کی ہنسی اڑانا۔ ریشخند بھی آتا ہے۔ ترکیبِ بحرِ جاز اپنے بحرِ در سے موزون واقع ہوا ہے۔ بیسے بد ریش تشبیہ و مشبہ۔

ترجمہ۔ کوئی آگ اور کہاں کا لوہا (ذاتِ حق کے بارے میں تشبیہ و بیسے کی گستاخی نہ کرو) خاموش رہو جو اب تم خود تشبیہ کا ارتکاب کر رہے ہو تو پھر آئندہ تشبیہ اور تشبیہ و بیسے والے کی ہنسی نہ اڑانا۔ جالیہ

عقل منزہ ذکاوت تو دہ

چشم مشہ ز جمال تو کو

پاے در دریا مہ نہ کم گواراں بر لب دریا بخش کن لب گزراں

ترجمہ (ذات و صفات حق کے) دریا میں پاؤں نہ رکھو۔ اس بحث میں بڑو (بلکہ اس) دریا کے کنارے پر (حیرت سے اپنے لب کاٹتے ہوئے) ادب کے ساتھ) خاموش کھڑے رہو۔ امیر خسروؒ

آسماں نہرِ جعفر ارچہ طیار دست
کہ نہ فراتِ شیش با پے دیوار دست

بیکہ حق زسد عارف ارچہ دانندہ است
بہ اعتنائِ ادب در کشم دریں میدان

گرچہ صد چوں من نذرِ تاب بجز لبیک من نشکیم از غرقاب بجز

ترجمہ اگرچہ (آپ کا ارشاد بجا ہے۔ اور میری تو کیا بساط ہے) مجھ ایسے سینکڑوں تیرا کوں (کو بھی اس) دریا (میں پاؤں رکھنے) کی تاب نہیں۔ لیکن (کیا کروں مجبوری ہے) مجھے دریا میں غرق ہوئے بدونِ صبر نہیں آتا۔ صاحبؒ

نہدشہ نہنگ پر دل از اشفتن دریا

از طرفانِ حوادث عاشقانِ ازمیت پرورد

مطلب۔ اور پناہ کی زبان سے کہا تھا۔ کہ معاملہ اللہ میں لب کشائی زیبا نہیں۔ خاموش رہو۔ یہاں مخاطب کی زبان سے بطورِ مدح جواب دیتے ہیں۔ کہ میں اس معاملہ میں مجبور ہوں۔ مجھ سے خاموش رہا نہیں جاتا۔

جانِ عقل من فدائے بجز باد خونہائے عقل و جاںِ اس بجز داد

لغات اخذ بنا۔ وہ مسافروں جو قاتل کی طرف سے مقتول کے وارثوں کو نقدِ مال کی صورت میں پیش کیا جائے۔ عربی میں اس کو ذیت کہتے ہیں (کبیر دال و فتح پاء)۔

ترجمہ (اگر) میری جان اور عقل (بھی) اس دریا سے (ذات و صفات) پر سے قربان ہو جائے (تو کچھ پروا نہیں کیونکہ) اسی دریا نے میری عقل و جان کے خون کا معاوضہ (دولتِ عرفان کی صورت میں مجھے) عطا کر دیا ہے۔

تاکہ پامیں سرد در انم درو چوں نما ند پا چو بطاخم درو

لیغات - رانم - صند واحد شکم فعل مضارع از آمدن ہٹنا - چلانا - بطاخم جمع بطاخج - ترجمہ - جب تک میرا پاؤں چلتا رہے گا - تو میں اس دریا میں گھست چلا جاؤنگا - جب پاؤں (میں زور) نہ رہے (تو پھر) میں لہجوں کی طرح ہوں لگا اپنے آپ کو دریا کے سپرد کر دیتا ہوں کہ وہ جہر چاہے مجھے بہائے لے جائے -

مطلب - اس بحر بیکان میں تیرا کی اور غواصی کی طالت جب تک رہے گی - تو میں صبر و تحمل سے کام لوگا ادب حالت ضبط و اختیار سے باہر ہو گئی - تو یہ تعریف محض اختیار کروں گا - کما قبل -

ما کار غویش را بحمد ادب کا سزا بسودہ ایہ تاکہ ام و جہا کند
جب ملانے ذات و صفات حتیٰ کو دریا سے اور اس میں بحث کرنے کو دریا میں گھسنے سے تشبیہ دی - تو طوطیوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ممکن تھا کہ ذات ہی کو دریا سے تشبیہ دینا صحیح ہے ادبی ہے - اس کے جواب میں بطور دفع و نقل تقدیر فرماتے ہیں - کہ بے شک یہ ایک طرح کی بے ادبی سی - مگر جو شخص اس دریا میں گھستا ہے وہ حاضر ہے - اور جو الگ رہتا ہے وہ غائب - سو حاضر گری بھولے اب بھی ہو - یعنی اتفاقاً غلبہ حال میں اس سے کوئی گستاخی مرزد ہو جائے - تو بھی وہ غائب سے اچھا ہے - چنانچہ ارشاد ہے -

بے ادب حاضر ز غائب شترت حلقہ گر چہ کر ثبوتی برد درست؟

ترجمہ - بے ادب حاضر غائب سے بد رہا اچھا ہے کہ اس کو شرف حضوری تو حاصل ہے (دیکھو) دروازے کی زنجیر اگر شیری بھی ہو - تو کیا وہ در پر موجود ہوئے کی فضیلت سے بہرہ ور نہیں (پس) لامحالہ وہ ایسے سیدھے لوہے سے اچھی ہے جس کو در تک رسائی نہیں -

مطلب - جو شخص دولت معیت اور شرف حضوری سے بہرہ مند ہے - اس سے خلاف ادب کچھ قصور سزا ہونا بھی ممکن ہے - اور جو شخص اس دولت و شرف سے بے بہرہ ہے - اس سے یہ قصور کہاں سزا ہو سکتا ہے - بے ادبی کا قصور وار قرب و حضوری سے متعلق ہے - پس اس بے قصور سے یہ قصور وار بہرہ ور و متصل ہے - آگے مولانا اس دریا سے وحدت کی طوت رسائی پیدا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں - جو تعلق شیخ ہے - چنانچہ ارشاد ہے -

اے تن آلودہ بگرد و حوض گرد پاک کے گرد و بر و ن حوض مر

ترجمہ - اے (آلایش عصیاں سے اپنے) وجود کو آلودہ رکھنے والے! حوض (یعنی یہ طریقہ) کے پاس آدورفت رکھ (جو تیری اس آلایش کو دھو ڈالے) - بھلا حوض سے باہر رہتے (مالا) آدمی کب پاک ہو سکتا ہے؟ جامی -

تا کہنی رو سے بد یاد لے نبوت از گوہر دل حاصل

پاک کو از حوض مجور و فتاد اور طہر خویش ہم دور و فتاد

ترجمہ - پاک آدمی بھی جب حوض سے (دلوں) دور رہے۔ (کہ اس کے پاس کبھی بھی نہ جائے) تو وہ اپنی پاکیزگی سے بھی دور رہے گا۔

مطلب - پاک و باہرات آدمی کا نجاسات حقیقہ و حکمیہ سے بار بار پاک ہونا ممکن بلکہ ضروری ہے۔ تودہ ہمیشہ کے لئے حوض سے کیونکر مستغنی رہ سکتا ہے مستغنی رہیگا۔ تو پاک بھی رہیگا۔ اسی طرح مزید روحانی پاکیزگی کے حاصل ہونے اور اپنے قلب و روح پر آثار فیض نمایاں ہو جانے کے بعد بھی پرکھت کا محتاج ہے۔ جانی پہچان ممکن کفایت از صحبت جیسے نفسان لغد لغفاس عزیزست ثقیلت داریش را۔ شہ کہ جس طرح عوام کو پاک ہونے کے باوجود یہ ناپاک ہونے کا خطرہ ہے۔ حوض جیسے شیخ اس خطرے سے کیونکر محفوظ رہے۔ اس لئے اس کا جواب دیتے ہیں۔

پاکي ايس حوض بے پايال بود پاکي اجسام کم ميسراں بود

ترجمہ - اس حوض (یعنی شیخ) کی پاکیزگی بے پایاں ہے (اس لئے نازل نہیں ہوتی)۔ کہ ایک دریا سے نامید اگر کنار نجاست سے بخش نہیں ہوتا۔ بخلاف اسکے عام جموں کی پاکیزگی کم مقدار ہے (اس لئے ان پر نجاست غالب آسکتی ہے) سعدی روح

دریا سے خزاں نشو و نیرو بسنگ عارف کہ ہر جہد تک آب است ہنوز

زانکہ دل حوضے است لیکن کمیں سوعے دریا راہ نہاں در و ایں

ترجمہ کیونکہ (شیخ کا) دل (گو بظاہر) ایک (محدود) حوض ہے لیکن حقیقہ طور پر یہ (حوض اپنے اندر) دریائے (احدیت) تہ کی طرف ایک چھبی موری رکھتا ہے۔

مطلب جس طرح ایک چشمہ دار جمیل جو اندرون ارض کے بے پایاں پانی سے مدد پاتی ہے۔ اور اس سے مذی نالے بہ نکلتے ہیں۔ اپنی غیر محدود پانی کے سبب کسی قسم کی آمیزش سے متغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح چونکہ شیخ کمال کے دل کا تعلق حق بھاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ ظاہری و باطنی نجاسات سے متغیر نہیں ہو سکتا۔

سعدی روح

چرخش گشت بھلول فرخندہ خوے چو گزشت بر عارف منبجو
گرایں مدعی دوست لشناختے بر پیکار دشمن خیر دانختے

پاکي محدود تو خواہد بود ورنہ اندر خراج کم گرد و عدد

ترجمہ (اے مرید) تیری محدود پاکیزگی (مرشد سے) برد چاہتی ہے۔ ورنہ (خوف) ہے کہ یہ پانی کم ہوتی ہوئی بالکل نابود ہو جائے۔ جس طرح کوئی گنتی (کی چیز) خراج ہوتی ہوئی کم ہو جاتی ہے۔

مطلب۔ اپری بجٹ سے یہ تھکلا کہ مریم مرشد کے غضبان کا بہتہ محتاج ہے۔ کیونکہ مرشد کی پاکی غیر محدود ہے۔ اور مرشد کی پاکی محدود۔ محدود پاکی غیر محدود پاکی کی مدد سے ناقابل تغیر بن جاتی ہے۔ حافظہ ہمہ بندہ ہر خرابی کو کٹھن دھمست

تمثیل در بیان خواندن آب آلودگاں را بسپاکی

پانی کے آلودگان نجاست کو پاکی کی طرف بلانے کی مثال

آب گفت آلودہ را درین شتاب گفت آلودہ کہ ارم شرم ز آب
ترجمہ۔ ایک آلودہ نجاست کو پانی نے کہا میں نے اندر چلے آؤ۔ تاکہ تم نجاست سے پاک ہو جاؤ۔ آلودہ نجاست نے عذر کیا کہ مجھے تو پانی سے شرم آتی ہے کہ میں ناپاک اس پاک کے اندر داخل ہو کر اسے بھی ناپاک کر دوں (حافظہ)

شرم از غرقہ آلودہ خود سے آید کہ ہر بارہ دو صد شعبہ آراستہ ام

گفت آب میں شرم میں کے و **بے میں آلودہ زائل کے شود**
ترجمہ۔ پانی نے کہا میں شرم مجھ برون کیونکہ جا سکتی ہے۔ یہ آلودگی میرے بغیر کیونکر دور ہو سکتی ہے۔

مطلب۔ اگر تم کو اپنے گنہ گنہوں سے شرم آتی ہے۔ اور گنہ گنہوں کو دور کر کے شرم و غفلت سے نجات پانا چاہتے ہو۔ تو اس کی تدبیر یہی ہے۔ کہ مجھ میں داخل ہو کر پاک ہو جاؤ۔ اس تمثیل کو اقبل کے ساتھ مربوط کرنے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا تعلق "اسے تن آلودہ مگر دھو کر دے" کے ساتھ ہو۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا۔ کہ کچھ کو اپنی آلودگی کے باعث حوض کے اندر داخل ہونے سے شرم نہ کرنی چاہئے۔ کیونکہ پانی آلودہ نجاست کو بلاتا ہے۔ اور پھر اس کے مذر پریں دوبارہ اصرار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اس کا تعلق "پاکی محدود تو خواہر مدد سے ہو۔ اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا۔ کہ دریا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے بچے جو آب نہ ہرنا چاہئے۔ کیونکہ پانی خود دعوت دے رہا ہے کہ میرے اندر آؤ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ اقرب ہے اور پہلی الفاظ کے ساتھ (تکلیف)

ز آب ہر آلودہ گر نہاں شود **الحیاء میبم الاہمناں** **بوو**

ترجمہ۔ اگر ہر آلودہ نجاست بقا ضا سے شرم یوں پانی سے چھپنے لگے۔ تو حیا دہو اے حدیث دلیل ایمان نہیں بلکہ مانع ایمان ہوگی۔

مطلب۔ حیا و شرم دراصل ایک اچھی خصلت ہے۔ جو انسان کو گنہ گنہوں اور بُرے کاموں پر زائل ہونے سے روکتی ہے۔

بروہ جمعیت خاطر و صاحب حیا بد مذہب تانظر ریشیت ابادارو کے
 اسی نے عادیث گنہرو میں حیا کی تعریف آئی ہے۔ چنانچہ صحیحین میں ابن عمرؓ سے مروی ہے۔ **الْحَيَاءُ مِنْ**
الْاَيْمَانِ حیا ایمان کی پیدل سے ہے۔ اور مسلم و ابوداؤد کی روایت ہے۔ **الْحَيَاءُ خَيْرٌ مِّنْ كُلِّ**
مِيَارٍ سَارٍ کی ساری میلانی ہے۔ اور ترمذی و دیگر کی روایت ہے۔ **الْحَيَاءُ وَالْبَغْيُ شُعْبَتَانِ مِنَ الْاِيْمَانِ**۔
 حیا اور کمرنگی ایمان کے دو شعبے ہیں۔ اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ **الْحَيَاءُ وَالْاِيْمَانُ**
فِي قَوْلِنِ يَمَا ذَا صُلْبٍ اَحَدُهُمَا يَتَرَعَدُ الْاُخْرَى۔ یعنی حیا اور ایمان! یہی رفاقت میں ہیں جب
 ان میں سے ایک کو سلب کیا جائے تو اس کے ساتھ دوسرا بھی چلا جاتا ہے (جامع صغیر بیہقی رو)
 مگر عرف عام میں ایک اور خاص قسم کی عادت کو بھی شرم و حیا کہہ دیتے ہیں۔ جو اصل کوئی فضیلت
 نہیں۔ بلکہ وہ نفس کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے۔ اور نفس کے محبوب میں داخل ہے۔ جس کو جھجک یا کاٹ
 یا لگ کئے ہیں۔ اس کا نشا یہ ہے۔ کہ نفس کی کمزوری کے سبب سے کوئی نیک کام کرتے بھی طبیعت محبوب
 ہوتی ہو اس قسم کی شرم کو عام ہی مذہم سمجھ میں نہ آئے شرم خود ہی مذہم کے لئے کی ضرورت ہے جو کہ ہر کام پر نظر نہیں رکھتا۔ ہر کام
 پر ہمتی ہو۔ بلکہ میں جیسے نہم راہی سچا ہوتا ہے عادیث میں شخص میں نہ خجالت ہوتی ہو۔ قول حق کی جہات۔ نہ اہل رفاقت کی بہت نہ معاملات
 کو سمجھنے کی کیا فیت۔ لہذا اس کی بد قسمتی میں کیا کلام ہے۔ ایک اور بقولہ مشہور ہے۔ جس میں حیا کی وہ فعل
 تسکون لینے محمود اور مذہم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں۔ کہ ایک شرم حنت کو بے جائے۔
 اور ایک شرم جہنم کو بے جائے۔ جس میں بیل حیا سے وہ قسم مراد ہے۔ جو شعبہ ایمان ہے۔ اور دوسری حیا
 سے وہ مراد ہے۔ جو فرائض و واجبات اور دیگر نیک کام کرتے وقت داسگیر ہو کر ان فعل خیر ہو جاتی ہے۔
 اور جس کو موجب بد قسمتی کہا گیا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بیان کیا۔ کہ ایک شخص نہایت خوشحال و املا میں
 کے بیٹے پوتے پڑتے تک سانسے موجود۔ مگر اس پر اڑہ سال میں نماز نہ پڑے کا نام نہیں۔ اس کو کہا گیا۔ بڑے
 میان اللہ تعالیٰ نے تم کو نام مرادوں سے بہرہ مند کیا ہے۔ اس کا شکر لازم ہے۔ اب عربی ایشاکو بیچ گئی۔ نماز
 پڑھا کرو۔ وہ بولا حضرت ہی! بے شک نماز فرض ہے۔ مگر بد قسمتی سے ساری عمر نماز پڑھنے کا موقع نہیں آیا۔ تو مرتے
 دم لئے سید سے پوتے شرم آتی ہے۔ **استغفرنا اللہ لی ما عوذ به من فقر الشیطان**۔

شعر مذکور مطلقاً ماقولہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ مرشد سے تعلیق پیدا کرنے میں اگر شرم مانع ہے
 تو یہ حیا سے محمود نہیں بلکہ حیا سے مذہم ہے۔ کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی کو حیا و حیا پاک کرتے شرم
 آتی ہو۔ اور حیا و حیا کے پاک کی بجائے حدیث الطہور و مشطر الايمان۔ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو شخص
 پاک سے کنارہ کش ہے۔ وہ گویا فی الجملہ ایمان سے دست بردار ہے۔ پھر جو حیا ایمان سے دست برداری کی موجب
 ہو۔ وہ حیا سے محمود کی قبل سے کیونکر ہو سکتی ہے۔ جو ایمان کا شعبہ ہے۔ بلکہ حیا سے مذہم کی قسم سے ہے۔ جس پر
 الحیا من الايمان کی بجائے الحیا و یمنع الايمان کا قول صادق آتا ہے۔ اسی طرح مرشد سے استغناء
 کرتے ہوئے محبوب ہونے والے کے متعلق قیاس کرلو۔ کہ وہ سعادت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے یا نہیں؟

دل زنا یہ حوض تن گلناک شد تن ز آب حوض دہا پاک شد
لغات۔ پایہ۔ درجہ۔ زینہ۔ گلناک۔ آلودہ خاک۔ کدہ۔ گدلا۔

ترجمہ۔ دل حوض بدن کے درجے (پرائے) سے مکدر ہو گیا۔ اور بدن دلوں کے حوض سے پاک ہو گیا۔

مطلب۔ ہمارے بدن کے اندر دو طرح کے حوض ہیں۔ ایک حوض بدن دوسرا حوض قلب یعنی ایک سیدہ اذالہ دوسرا سیدہ فضائل۔ حوض بدن بالکل مکدر ہے۔ اور اس کے ساتھ قلب بھی مکدر ہوتا ہے۔

صاحب ۵۔ نیست آسماں و بدن جانہ صفا دشتن رنگ آزمائند بروں در تہ گل شکست

اور حوض دل اس قدر صاف و شفاف ہے۔ کہ وہ بدن کو بھی پاک و صاف کر سکتا ہے۔ صاحب ۵۔ شد جہاں پر نور تا دل را مصفا سا ختم خاک پوست زار شد تا سسینہ را پر د ختم

گرد پایہ حوض دل گرد اے سپر ہاں ز پایہ حوض تن میکن حذر ترجمہ۔ اے عزیز حوض دل کے زینے کی طرف آمد و رفت رکھو۔ خبردار! حوض بدن کے زینے سے بچتے رہو۔

مطلب۔ اخلاق حمیدہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اخلاق ذمیدہ سے بچو۔ روح اور رو عاقبت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کہ سیدہ فضائل ہے۔ اور جسم و جہانیت کے اہتمام کی پروا نہ کرو جو سیدہ اذالہ ہے۔ صاحب ۵۔

یک دہم زہر مہال گرد و بیشتال تا چند ثوال داد صفا تا ن قن را

سحر تن بر بحر دل بر ہم زمال و میاں شال بز رخ آئینہ جیان

ترجمہ۔ دریائے بدن و دریائے قلب سے ٹکراتا ہوا (دل) ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک آئینہ ہے کہ (اس کی وجہ سے) یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے رہتے۔

مطلب۔ اخلاق حمیدہ اور اخلاق ذمیدہ دونوں کے مبادی خود انسان کے اندر موجود ہیں۔ جن کے درمیان نہایت لطیف تفاوت ہے۔ جس کا ادراک نہایت مشکل ہے۔ اس کا ادراک اخلاق کا وہ اعتدال حقیقی ہے۔ جس پر ملنا بقول ملہا سے اخلاق دنیا کی پلصراط ہے۔ کہ جس سے فزاد دھروا دھر ہونا فرض طیا تفریط کے جسم میں جاگرنے کا باعث ہے۔ اس تفاوت کا ادراک بہت بڑے ہتھکڑے کا کام ہے۔ جو بہت کے متعلق یہ محسوس کر سکے۔ کہ یہ اعتدال نفس ہے یا اعتدال قلب ہے۔ مثلاً کہ کوئی خوبصورت لڑکا یا عورت نظر آگئی۔ جو دل کو کھلی معلوم ہوئی۔ تو اب یہ سمجھ لینا کہ اس کا دل کو کھلا لگنا اس کے منظر جمال حق ہونے کے باعث ہے یا یکہ نفس سے نہایت مشکل ہے۔ اس میں بڑی بصیرت کی ضرورت ہے پس اگر خود اپنے اندر ایسی بصیرت نہ ہو۔ تو پھر اپنے آپ کو کسی ہتھکڑے سے روک دینا چاہئے۔ اور اس معاملے میں صرف اس کے ارشاد پر عمل کیا جائے۔ اپنی رائے اور تجویز کو ہرگز دخل نہ دیا جائے۔ آگے اس باب پر تفصیل دیتے ہیں۔

گر تو باشی از نت و رباشی تو کز پیشترے غمزد و واپس مغر

لغات۔ غمزد۔ غمزدوں کے مل پٹنا۔ غمزد سے مراد ہے۔ بعد ازاں اس کی طرف ادنیٰ منبریا صیح بعض دل ہے۔ اور ہمارو مجروح متعلق ہے غمزد کے۔

ترجمہ۔ اگر تم (ادب سے) سیدھے چلتے ہو یا (بے ادبی سے) پٹھے (برکف جس طرح بھی چل سکو خواہ) غمزدوں کے بل (بھی چلو) اس (حوض) کی طرف آگے ہی چلتے رہو۔ واپس نہ ہٹو۔

مطلب۔ پیچھے کہا تھا۔ کہ تھے ادب حاضر زائے خوشترست" یعنی اگر اضطراب کوئی حرکت خلاف ادب سرزد ہو جائے۔ تو اس کا نتیجہ نہ ہونا چاہئے۔ کہ تا رک حضور ہی ہی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ کام کیس سے کہیں چلا گیا تھا۔ اب پھر فرماتے ہیں۔ کہ اگر اضطراب اور ہموار اور قلب حال کوئی امر خلاف ادب سرزد ہو جائے۔ تو یہی منازل کمال کے طے کرنے میں وقف نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ جو قدم پڑے۔ آگے ہی پڑنا چاہئے۔ پیچھے نہ ہٹو سعدی رحمہ

گر گزازی ز دد کستری

قدم پیش نہ کر ملک بگذری

پیش شاہاں گر خطر باشد بجا یک تشکبند عالی ہمتاں

ترجمہ۔ اگرچہ بادشاہوں کے سامنے (جانا) جان کے لئے خطرہ ہے۔ مگر عالی ہمت لوگ پیش ہوئے بدون صبر نہیں کر سکتے۔ سعدی رحمہ

مگر از مقابلہ ہنیم کہ تیرے آید

رفینت تو انم کہ دیدہ بر بندم

شاہ چوں شیریں تر از شکر بود جان شیرینے رو و خوشتر بود

ترجمہ۔ جب بادشاہ (کا قرب) شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ تو (اگر اس کے قرب کی طلب میں) جان شیریں بھی جاتی رہے۔ تو اچھا ہے۔ صاحب ۷

نیت غیر از مگر ساحل مرید شہد افادہ را

برگشتن دل اذان شیریں شائل شکل پست

اے ملامت کو سلامت مژرا وے سلامت جو توئی و اھی العزرا

لغات۔ ملامت کو عاشق کو اس کے عشق پر ملامت کرنے والا۔ نامح۔ واعظ۔ و اھی سست۔

عربی۔ دشا ویزات۔ جین عروہ۔ و اھی العربی سست اور کمزور و سادہ و بڑا والا۔ جس کے دعوت کے دلائل کمزور ہوں۔ جس کا سامان نجات ناقابل اعتماد ہو۔ یہ لفظ اکثر سنوین میں درج ہے۔ مگر ہمارے نسخے میں اس مصرعہ کے الفاظ یوں ہیں۔ وے سلامت جو راکن تو مرا مگر کثرت روایت اس نسخے کو اختیار کرنے کی توثیق ہوئی۔

ترجمہ۔ اے ملامت کرنے والے (نامح) جو مجھے عشق سے سلامت رہنے کی ہدایت کر

را ہے، سلامتی تجھی کو (سبارک ہو) اور اے سلامتی تلاش کرنے والے تو ایک ضعیف دستاویز والا ہے (تیرا دعویٰ ناقابل اعتماد ہے) حافظہ ۷

مطلب - عہدہ پہلے دہے سے تمنا کی چیز کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی ڈوبے وقت بچنے کے لئے کسی چیز کو بچا لے۔ وہ بھی عہدہ ہے۔ زمانے میں اسے اصح یہ قلت اعما و اور ضعف اعتقاد تھا اور اسی حصہ ہے۔ کہ اٹھنے سے اتلا رہو جو حقیقی کو بھڑو دیا گوارا کرتے ہو۔ ہم اس میدان سے بچنے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ تم جو عشق بلا آگیزہ سے بچنے کے لئے حزم و احتیاط سے کام لیتے ہو۔ تو شاید تم کو یہ گمان ہوگا کہ یہ ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہ وسیلہ نہایت بودا ہے۔ کہ مطلوب حقیقی سے دور رکھتا ہے اور اس سے دور رہنے میں نجات کہاں۔ عراقی ۷

مردن وفا کے شکنجہ بہتر کرے تو زیستن
سوغتن خوشتر ہے کز رُوسے تو کرم جدا
دوسرے نسخے یعنی سوسے سلامت جو راکن تو مرا کی صورت میں یہ مطلب ہے۔ کہ اسے اصح شفق تم
جو چھ کو گر داب عشق سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جاؤ تم ساحل سلامتی پر جا بیچو۔ مجھے اسی گرداب
میں رہنے دو۔ حافظہ ۷

عشقت نہ سرسری رت از سر بردار شود
بہر ت نہ عارضی رت کہ جاے و گرشود
جان من کو ہست با آتش خوش است
کورہ را پس کہ خانہ آتش است
لغات - کورہ۔ آتش دان۔ لوہاروں کی بھی۔ ویران و خراب کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ اگلے شعر
میں یہ لفظ اسے پہنچا دیا۔ پس۔ کافی۔

ترجمہ - میری جان تو بھیجی ہے (جھاگ کے لئے بنی ہے) اور (اس لئے وہ عشق کی آگ ہی
کے ساتھ خوش ہے) (کہ جس چیز کے لئے بنی ہے وہ اس میں موجود رہے) (بھٹی کو یہی (مراد)
کافی ہے۔ کہ وہ آگ سے لبریز ہے۔ حضرت جانان مظہر الشہید قدس سرہ
ز عشق ابدانے کے تسلی سے شوم مظہر کہ غرق سوختن چوں شعلہ میزاہم سراپا را
سعدی ۷

اگر عاشقی خواہی آسودن
کشتن فوج یا بی از سوختن
ہمچو کورہ عشق را سوزیدنے رست
ہر کہ اوزیں کورہ باشد کو دینے رست
لغات - کورہ۔ بوقوت۔ احسن۔ کمینہ۔ ناہل۔
ترجمہ - بھٹی کی طرح عشق کا کام تو جلا دینا ہے۔ جو شخص اس سے بے بہرہ ہے وہ
ناہل ہے۔ نظامی ۷

کے کہ عشق غالی شد ضرورہ است
گرش ہمدان بود بے عشق مردہ است
دوسرے عشق بہتر در جہاں چہ نیست
کہ بے او گل نخندد یا برگ نر نیست

برگ بے برگ تیرا چوں برگ شد جانِ باقی یاقتی و مرگ شد

لغات - برگ - سامان - بے برگ - بے سامانی - شد - پہلے مصرعہ میں فعل ناقص اور دوسرے مصرعہ میں
بیسے رفت فعل تام ہے۔

ترجمہ - جب بے سامانی کا سامان تیرا سامان بن گیا۔ تو تجھے ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی مل
گئی اور موت جانی تیرھی۔

مطلب - جب آتش عشق تن میں کو چھو تاکہ کر فنا اور بے سامان کر دیتی ہے۔ تو اس فنا سے بقاء
تام اور ہستی دوام حاصل ہو جاتی ہے۔ اور موت روف چکر ہوتی ہے۔ جا ہی ہے
در جگر کبریاے تو آئیں کہ شد فنا چون خضر راہ بردہ بسر چہ نہ حیات

حافظ رام سے

چوں ترا غم شادی افزودن گرفت ترکرب روغصہ جان تل گل و سوسن گرفت

ترکرب - غم افزودن کا فعل ہے۔ اور شادی اس کا مفعول ہے۔
ترجمہ - جب غم تمہاری خوشی بڑھانے لگے۔ تو تمہاری روح کے باغ میں (علوم و معارف کے)
گل و سوسن پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔

مطلب - غم عشق جاگروا نہیں بلکہ جاں افزا ہے۔ اس غم پر سینکڑوں خوشیاں قریاں ہیں۔ یہ غم روحانی
ترقی کا باعث بھی ہے۔ سعدی رم سے

اسخچہ خوف دیگران آں اثر نیست بطوقی و بچر و مرغ خانہ مست

ترجمہ - جو چیز دوسروں کے لئے خوف کا باعث ہے۔ وہ تیرے لئے (موجب) امن ہے
(دیکھو) بلخ ڈریا میں قوت پاتی ہے اور خانگی مرغ آدھ ہوا (ہو جاتا ہے)
مطلب - غم عشق سے لوگ ڈرتے ہیں۔ مگر تمہارے لئے وہ باعث امن ہے جس کی مثال دریا ہے کہ دوسرے
تام پندے اس میں تیرے سے عاجز ہیں۔ مگر بلخ کے لئے دریا میں تیرا مین راحت ہے۔ حافظ رام سے
در آرزوے کہم رسد دل باختمے جان در درون سینہ غم عشق ادا نداد

باز دیوانہ شدم من اے طبیب باز سودائی شدم من اے حبیب

ترجمہ - اے طبیب! میں پھر دیوانہ ہو گیا۔ اے دوست! میں پھر سودائی ہو گیا۔ نعمت ظاہر
مالی غفرلہ سے

باز آمدست بر سر دیوانگی دلم تا آخر بہار برہمن ہے سے شود

دکھاتیل ہے
پھر پریش جرات دل کو چلا ہے عشق
سامان صد ہزار نکداں کئے ہوئے

دکھنا ہے
دل میں اک درخشا آکھوں میں آسنو بھرے
بیٹھے بیٹھے خدا جانے یہ کیا یاد آیا
حلقہاے سلسلہ تو ذوقنوں
ہر یکے حلقہ وہ دیگر جنوں

لغات سلسلہ زنجیر - ذوقنوں - عجائبات سے پُر - زنجیر - نئی قسم کا -
ترجمہ (اگر کیوں نہ ہو میں اتیری جس زنجیر میں جکڑا ہوا ہوں اس کے حلقے عجائبات سے پُر ہیں
اس کا ایک ایک حلقہ نئے سے نئے جنوں کو ابھارتا ہے - دکھاتیل ہے
کشیہ ہم جنوں ساغرے کہ ہوش نامد
دگر معاملہ باپیرے فوش نامد

داد ہر حلقہ فنون دیگر گسٹ
پس مرا ہر دم جنوں دیگر گسٹ
ترجمہ (اس زنجیر جنوں کی) ہر کڑی کا اثر مختلف اقسام کا ہے جیسی تو مجھے ہر لحظہ نئی نئی قسم کا
جنوں (عارضی) ہے غنی ہے

آتش داغ جنوں از رنگ طفلان یکیشند
کی نفس غافل نیندا از کار خود دیونا
پس جنوں باشند فنون ایں شندل
خاصہ در زنجیر اس میرا جل
ترجمہ - جیسی توفیش مشہور ہے - کہ (لَجْنُونُ ذَنُونُ) دیوانگی کی بہت سی
اقسام ہیں! (بالخصوص اس بڑی سلسلہ کار کی زنجیر (عشق) میں) مقید ہو کر تو ایسا ہونا
ہی چاہیے

آنچناں دیوانگی بگسٹ بند
کہ ہمہ دیوانگیاں پندم و بند
ترجمہ (میرا جوش) جنوں اس طرح زنجیر توڑنے پر آجاتا ہے کہ میری وارفتگی کو دیکھ کر
دوسرے دیوانے بھی مجھے دیوں نصیحت کرنے لگتے ہیں (کہ میاں! اس قدر بخیودی کی
حرکات نہ کرو)

مطلب - ہم دیوانگیاں سے لادو دنیا کے ستارے مراد ہیں - یعنی دنیا دار لوگ میرے جنوں عشق کو دیکھ
کرتے نصیحتیں کرتے لگتے ہیں - (دوسرے عاشقان الہی مراد ہیں - جو ابھی اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچے - اس
لئے وہ اس کی حرکات جنوں کو نا پسند یہ گی کی نظر سے دیکھتے اور اس کو منع کرتے ہیں - مگر یہ کہتا ہے کہ تم
لوگ ابھی کتب عشق کے ابجد خواں ہو - اس منزل کی تم کو کیا خبر؟ صائب ہے

شہ از داستان عشق شہ را نگیز راست

اس حکایت کا از فرما دو شیریں کرد و اند

آدم وستان بہارستان جہت پرش ذوالنون

”ستوں کا بہارستان میں حضرت ذوالنون مصری کی عبادت کے لئے آتا

انچنین ذوالنون مصری راقا کا نذر و شور و جنون نوبزاد

لغات - ذوالنون مصری ایک ولی کامل کا نام ہے۔ جن کا ذکر اسی حصہ شرح میں مفصل ذکر چکا ہے۔
ترجمہ - اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ کہ ان میں ایک
(تازہ) دلولہ (عشق) اور نیا جنون پیدا ہوا۔

شور و چن داں شد کہ تا فوق فلک میر سید ازوے جگر ہار انکم

ترجمہ (ان کے جنون عشق کی) شور و شایستگی اس قدر بڑھ گئی کہ (زمین سے لیکر آسمان کے اوپر تک)
رک (مخلوق کے) کلیجوں پر اس سے نہک پاشی ہوئی تھی۔

ہیں منہ تو شور خود لے شورہ خاک پہلوے شور خداوندان پاک

ترجمہ خیر دار! اسے کمی مٹی (کے ہم رتبہ آدمی!) تم اپنے غوغائے (عشق) کو ان حضرات
پاک ذات کے شور (عشق) کے برابر نہ سمجھو۔

مطلب - چونکہ اوپر بولا نام نے ”انچنین ذوالنون مصری راقا“ کہہ کر حضرت ذوالنون مصری کے شور
عشق کو اپنے شور عشق سے تشبیہ دی تھی۔ اس لئے اب خود متنبہ ہو کر اس دعوئے مساوات کو سب و ادب قرار
دیتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو سرفراز کرتے ہیں کہ ایسا نہیں چاہئے۔ حافظہ سے

گفتن پر غرض شد کہ من چشمہ نورم دانشد بزرگان کہ سزاوار سہانیت
آگے پھر قصی طرف رجوع کرتے ہیں۔

خلق راتاب جنون او بود آتش اور شہا شاں مے ربو

ترجمہ - مخلوق کو ان کے جنون (کی باتیں سننے) کی تاب نہ (رہی) تھی۔ ان
کی آگ (برسانے والی تقریر) ان لوگوں (کے کمر و فریب) کی داڑھیوں کو بچھو گئے
ڈال رہی تھی۔

مطلب - حضرت ذوالنون مصری علمائے سواد و مشائخ مزورین کی ہر اعلیٰوں کو طشت از نام
کرنے کے لئے دوا سے بن گئے۔ اور اپنی جنونی تقریروں میں اس صفائی سے ان کی قلعی کھولنے
لگے۔ کہ ان لوگوں کی داڑھیاں منڈنی شروع ہو گئیں۔ پیٹے وہ رسوا ہوئے آبرو ہو گئے۔ حافظہ
گرچہ باطنی منبع سے لگوں عیب است کہ کم عیب کہ در گہ رباعے شویم

چونکہ دریش عوام آتش فتاد **بند کردندش برندان المراد**
ترجمہ - چونکہ (ان کی تقریروں سے) عام (علما و مشائخ) لوگوں کی دڑھیاں جلنے
پھلنے لگی تھیں۔ اس لئے (حکومت وقت نے مصلحتاً) حضرت ذوالنون کو قید خانے میں
بھیجا دیا۔ یہی (ان لوگوں کا) مقصد تھا۔ مائتہ

بیکتا ہی کم گنا ہے نیست در دیوانش
یوسف از پاکی دلاں خود برندان سرود
نوٹ - یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ حضرت ذوالنون نے ایسی تقریریں کیوں کیں۔ جن سے
شورش پیدا ہو۔ حکیم اللہ تعالیٰ نے الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فرمایا ہے۔ آگے اس کا جواب
دیتے ہیں۔

نیست امکان واکشیدن بنجام **گر چیزیں رتہ رنگ مے آئید عام**
ترجمہ - (حق پرستوں کے لئے انہار حق کے) اس رجز بے کے لگام کو روکنا ممکن
نہیں۔ اگرچہ عوام (ان کے) اس مسلک سے تنگ آکر آمادہ فساد ہی ہو جائیں۔
کما قیل

چوں تیر چہد زکماں لنگوے حق
مصور ربادار کشیدن چہ فائدہ
سعدی رح

رسا نیان امر حق طاعت ست
نزدان نترسم کہ یک ساعت
دید این شاہاں زعامت خوف جا **کیں گروہ کو رند و عامہ بے نشا**
ترجمہ - ان (اقلیم عرفان کے) بادشاہوں (کے) خلافت فتنہ و شورش برپا ہو جانا تو
اودنے بات ہے بلکہ ان کو عوام کی طرف سے اپنی جان کا بھی خطرہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ
یہ لوگ ان کے مراتب کو سمجھنے سے اندھے ہیں اور یہ (معرفت کے) بادشاہ (کلمات کی) کوئی
ظاہری انسانی نہیں رکھتے (پھر بھی وہ انہار حق سے نہیں رکنے) عسائے
زچہ رحمن حق نقاب بر دارد
زوار ہر کہ چو منصور کرد منبر را

حکم چوں بردست زنداں اوتفا **لاجرم ذوالنوں برنداں اوقفا**
ترجمہ چونکہ (اس معاملے کا) فیصلہ نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں تھا۔ اس لئے (عدالت کے
حکم سے) حضرت ذوالنون قید خانے پہنچ گئے۔ حافظ رح

شہر ناز و دامن زیبا سے صید و قید نیست
کایں کرامت ہمو شہباز دشاں کردہ اند
یک سوارہ میہ و دشاہ عظیم **در کف طفلان چنیں دُرِ یمیم**

لغات یک سوارہ - یک دھنسا سوار کیا ہوا - اگلے زمانے میں بھرموں کو گدھے وغیرہ کی ذلت خیز سواری پر بٹھا کرے جاتے تھے۔ یہاں وہی مراد ہے۔ در کف طفلان مجنوں و دیوانہ کو اطفال کے ساتھ خاصیت ہوتا ہے۔ جو عموماً اس کو چھوڑنے چلائے کھاتے اور اس پر اینٹ - پتھر پھینکتے ہیں۔ یہاں ذوالنون کے ساتھ اطفال کا یہی سلوک مراد ہے۔ یا جیسے کہ اگلے زمانے میں بعض بھرموں کو رسن بگرن ہنر میں پھراتے تھے اور عام اطفال کو اجازت ہوتی تھی۔ کہ ان کے ساتھ صمک و ضرب کار سوانی خیز سلوک کریں۔ شاید وہی مراد ہو۔

ترجمہ (افسوس ابکہ) ایک عظیم القدر بادشاہ (یوں ذلت خیز طریق سے) سوار کیا ہوا یکو و تنہا جا رہا ہے (اور) ایک ایسا کیتا موتی (شہر کے) لڑکوں کے ہاتھ میں (سوانی اٹھا رہا ہے) حافظہ سے

سکہ لول گشتے از نفس فرشتگان قال ومقال عالمی سکیم از برے تو

در چہ دریانہاں و قطرہ آفتابے مخفی اندر و زہ ترجمہ (ان کو) موتی دکھنا، تو کیا (حقیقت رکھتا ہے) بلکہ وہ معرفت کے، ایک دریہ (ہیں۔ جو انسانی وجود کے) ایک قطرہ میں پوشیدہ (ہے۔ اور عرفان کے) ایک آفتاب (ہیں جو جم مضمری کے) و زہ میں مخفی (ہے)

آفتابے خویش را در زہ نمود و اندک اندک رُوے خود را بر کشود ترجمہ (وہ معرفت کے) ایک آفتاب (تھے) جس نے اپنے آپ کو (ازراہ تواضع) زہ کے برابر اظہار کیا۔ اور (پھر حجاب خفا کو اٹھا کر) تھوڑا تھوڑا اپنے چہرے کو کھولا۔ سعدی سے

بسر وقت شاں خلق کے رہ برند کہ چوں آب حیوان بظلمت در اند

جملہ ذرات در رُوے فحوشد عالم ز مے مرست گشت و صحو شد لغات - چونکہ او پر حضرت ذوالنون کو زہ کہا تھا۔ یہاں بطور مشابہت باقی تمام لوگوں کو ذرات کہہ دیا۔ صحو - مستغرق۔ یہاں لپٹ جانا مراد ہے۔ صحو ہشیاری۔ شد دوسرے مصرع میں بیٹے رفت۔ ترجمہ (تو) تمام لوگ (ازراہ خصوصیت) ان سے لپٹ گئے۔ (دنیا) جان ان (کی علو) کے سبب آپ سے باہر ہو گیا۔ اور (اصل معاملہ سمجھنے کی) ہشیاری جاتی رہی۔

چوں قلم در دست غدارے بود لاجرم منصور بردارے بود ترجمہ - جب (فیصلہ لکھنے والا) قلم ایک غدار کے ہاتھ میں ہو۔ تو (حسین ابن) منصور وہ (کی طرح ہر بیگناہ) ضرور سولی پر چڑھے گا۔

مطلب۔ جب بادشاہ کے ماتحت حکام آما وہ ظلم ہوں۔ تو پھر اگر وہ گناہ لوگوں کے لئے قیدہ بند اور قتل و ہلاک کوئی انجام نہیں۔ بالقی رحمہ

وزیرانِ حج میں دنا ہوشمند رسانند درشاہ و ملکش گزند

اگر شاہ و قیصر بود و رتباد کہ نواب ناداں و ہندش بیاد

رفع اشتباہ۔ چونکہ حضرت حسین ابن منصور کو سزا سے موت علمائے وقت کے فتوے کی بنا پر ملی تھی۔ اس لئے شاید یہاں کسی کو یہ شک ہو کہ مولانا رحمہ نے عذار کا لفظ عمار کے حق میں استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ بات مولانا رحمہ کی شان سے بعید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں قلم سے مراد فیصلہ نویس قلم ہے۔ نہ کہ فتوے نویس قلم۔ علمائے فتوے نویس کا کام تو صرف حکم شرعی بیان کر دینا ہے۔ پھر اس کے مطابق فیصلہ صادر کرنا بادشاہ یا بادشاہ کے وزیر کا منصب ہے۔ اور وہی ان کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے وزیر کو حضرت حسین ابن منصور سے کسی خاص بنا پر ذاتی عداوت تھی۔ اس لئے وہ ان کے قتل کا کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ اور جس طرح ہرزمانے کی حکومتوں کا یہ شیوہ رہا ہے۔ اور آج کل بھی یہی حالت ہے۔ کہ جب کوئی حاکم کسی شخص کو اپنے ذاتی بغض و حسد کی بنا پر تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی شرعی یا قانونی پھندے میں پھانسنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اسی طرح اس وزیر کو بھی اپنی اس ناپاک غرض کو پورا کرنے کے لئے یہی حیلہ ساز کار نظر آیا۔ چونکہ حضرت حسین ابن منصور ایک غلوب محال درویش تھے۔ اور ان کے اکثر اقوال و ملفوظات معیار شریعت سے مورد اعتراض ہوتے تھے۔ جن کی وجہ سے ان کے خلاف علمائے و شائخ میں پہلے سے چرچے پھیل رہے تھے۔ اس لئے وزیر مذکور نے یہ موقع غنیمت سمجھا۔ اور حضرت ابن منصور کے بعض اقوال مثلاً انا الحقی وغیرہ کی بنا پر پہلے تو ظلمہ کو ان سے بدگمان کیا۔ کہ یہ شخص مجھ سے مرتد ہے۔ زندقہ ہے۔ واجب القتل ہے۔ اگر اس کو جلدی قتل نہ کیا گیا۔ تو اندیشہ ہے کہ ملک میں ارتداد کا ایک فتنہ پھیل جائے۔ پھر علماء سے فتوے طلب کیا۔ علماء ہر چند حضرت ابن منصور کی صداقت کا یقین رکھتے تھے۔ مگر چونکہ شریعت کا حکم ظاہر ہے۔ اس لئے وہ بقضائے ظاہر ان کے واجب القتل ہونے کا فتوے دینے پر مجبور تھے۔ اس وقت علماء کی حالت حضرت منصور کے متعلق وہ تھی۔ جیسے متعدد روایات میں آیا ہے۔ کہ جب کوئی شخص ارتکاب فواحش کے بعد متنبہ اور نادم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اور عرض کرتا کہ مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ مجھ کو سزا سے شرعی دی جائے۔ تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ تو حضور اس کو ٹھانے کے لئے رخ مہارک دوسری طرف پھیر دیتے۔ کہ گویا آپ نے کچھ سنا ہی نہیں۔ بلکہ ایک موقع پر حاضرین میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اسی قسم کے مرتکب گناہ سے جو اپنا گناہ عرض کر رہا تھا۔ کہا کہ اگر تم اپنے گناہ پر پردہ ڈالتے۔ تو اسید تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا پردہ قائم رکھتا اور تم کو معاف کر دیتا۔ اور جب اس قسم کے مرتکبین فراخ دل نے بار بار سزا پانے کے لئے اصرار کیا ہے۔ تو پھر ان کو سنگ اور غیرہ کی سزا دی گئی ہے۔ اسی طرح علماء بھی حضرت ابن منصور کے قتل کے درپے ہرگز نہ گئے۔ نہ انہوں نے از خود ان کے خلاف فتوے دیے۔ اور نہ وہ ان کے معاملے کو دائرہ بحث میں لائے۔ بلکہ اگر یہ معاملہ پردہ میں رہتا۔ تو علماء کو اس سے تعرض کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اور نہ پھر حضرت ابن منصور پر کوئی آفت آتی۔ مگر اس وزیر کو ان کے

حضرت حسین ابن منصور کے قتل کے ذمہ دار علماء نہ تھے بلکہ حکام تھے

قتل کئے بدون کب مبین آتی تھی۔ اس لئے ان کے خلاف فتوے طلب کیا۔ اور ناپارعلما کو فتوے دینا پڑا کیونکہ یہ معاملہ جب زیر بحث آگیا۔ تو اس سے اخافض یا دہانت کرنا علماء کے اختیار سے باہر تھا۔ چنانچہ پوچھنے کسی جگہ بیان جو چکا ہے۔ کہ پہلے پہلے حضرت جلیل القدر امام نے جو علوم ظاہر میں علامہ دہرہ اور کمالات باطن میں سید الطائفہ تھے۔ اس فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر جب حکومت کی طرف سے مزید اصرار ہوا۔ تو پھر آپ نے خرقہ فقہانہ کرنا شروع کیا۔ اور لکھ دیا۔ کہ صحت لکھنا بالظاہر لینے ہم بھی شریعت کے حکم ظاہری کے مطابق فتوے قتل کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر حکام کی طرف سے اس واقعہ میں اس قدر رشہ و بداد اصرار و تکرار نہ ہوتی۔ تو نہ علماء ایسا فتوے دیتے۔ اور نہ حضرت ابن منصور کو مرنے سے موت ملتی۔

غرض ان کے قتل کی ذمہ داری سراسر حکام وقت خصوصاً اس زیر پر عائد ہوتی ہے۔ وہی اس کا محرک تھا۔ وہی اس کے لئے سامی۔ پھر اسی نے خلیفہ کی منظوری سے ان کو دار پر چڑھوایا۔ اور اسی کو حضرت مولانا نے عذار کا لقب دیا ہے۔ خود عذار کے لفظ سے بھی ترشح ہوتا ہے۔ کہ اس سے کسی حاکم کے ظالمانہ طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔ علماء کے فتوے کی طرف اشارہ نہیں۔ کیونکہ عذار کے معنی ہیں اپنی ذاتی غرض کے لئے حق کو تلف کرنے والا۔ اور یہ تعریف اسی وزیر پر ہی صادق آسکتی ہے۔ جس نے فتوے کو اپنے حبیبہ انتقام کے لئے آگ لگا کر بنانا چاہا۔ اور اپنے ذاتی عناد و عدالت کے لئے ایک دلی اللہ کے خون سے داغ نہ گئے۔ علماء فقیہین پر عذار کا لفظ صادق نہیں آسکتا۔ کیونکہ ان کے کسی خد کا وقوع نہیں ہوا۔ انہوں نے صورت و واقعہ کے مطابق حکم شرعی لکھ دیا۔ اور یہ کوئی عذر نہیں۔ بلکہ شریعت کے ساتھ میں وفا ہے۔ اور ان کو حضرت ابن منصور کے ساتھ کوئی گد کا دوش بھی۔ جس کی بنا پر ان سے عذار کا وقوع ہوتا۔ ایک خاص دلیل اس بات کی کہ یہاں قلم سے فیصلہ لکھنے والے کا قلم مراد ہے۔ جو صرف وزیر کا قلم تھا۔ نہ فتوے لکھنے والوں کا قلم۔ یہ سچ کہ مولانا نے فرمایا ہے۔ یہ قلم در دست عذار سے بودا اور عذار سے صرف ایک وزیر ہی مراد ہو سکتا ہو۔ اگر علماء مراد ہوتے۔ جو بہت سے تھے۔ تو یوں کہتے۔ یہ قلم در دست عذار ہوا۔ لکھنے والے جو میٹھاں کا لفظ آیا ہے۔ اس سے بھی جماعت علماء مراد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ لفظ عذار کے لئے بطور تشبیل و تمثیل استعمال ہوا ہے۔ جس میں عموماً صیغہ جمع یا صیغہ واحد بلا سے تنکیر استعمال ہوتا ہے۔

چوں سفیہاں را بود کار و کیا لازم آمد یقتلون الانبیاء

لغات۔ کار و کیا۔ کام کا اختیار و اقتدار۔ یقتلون الخ۔ یہ سورہ آل عمران کی اس آیت کی طرف ترجیح ہے۔ وَ یَقْتُلُونَ الْاَنْبِیَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَّ کَانُوْا یَعْتَدُوْنَ۔ یعنی وہ کافر لوگ انبیاء اکرام کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ فعل اس لئے ان سے وقوع پاتا تھا۔ کہ وہ نافرمان تھے۔ اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔

ترجمہ۔ جب نا اہل لوگوں کو کام کا اختیار اور اقتدار حاصل ہو تو (منصور جیسے اولیاء نور ہے) درکنار بلکہ انبیاء اکرام کے قتل کا وقوع پاجانا ایک لازمی امر ہے۔

انبیاء را گفتہ قوم راہ گم از سَفہ اِنَّا تَطَيِّرُنَا بَكُمُ

لغات۔ راہ گم۔ گمراہ۔ سَفہ۔ سفاہت۔ خیر و سری۔ وہ امن میں کو اپنے مائل و کمرہ رس ہونے کا دھوئے ہو۔ اِنَّا تَطَيِّرُنَا۔ سورہ یٰسین کے دوسرے رکوع سے ایک آیت کا اقتباس ہے۔ اور دو پیغمبروں کی اصحاب قریہ کے ساتھ گفتگو کی طرف توجہ ہے۔ جو اس رکوع میں مذکور ہے۔

ترجمہ (یا) گمراہ لوگ تو (اے نبی) تمہیں پاک کر کے اپنی (خیر و سری سے) انہما کو (یہاں تک) کہ چلے ہیں۔ کہ ہم تمہیں بخوش سمجھتے ہیں (تو بہ تو بہ)

نوٹ۔ اس فقرے میں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اوپر خدا کے لفظ سے علماء نہیں بلکہ حکام مراد ہیں۔ کیونکہ انبیاء کے ساتھ استہزاء و تحقیر کرنے والے عموماً جاہل و دنیا دار و جاہ پسند لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہی گمراہ ہے۔ جس کو خداوندینہاں و راہ گم کا خطاب مل رہا ہے۔

جہل ترسا میں اہل انجینہ زان خداوندیکہ گشت آونجیہ

لغات۔ ترسا۔ نصارتے۔ عیسائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ جن کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ دہونے ان کو صلیب پر چڑھا کر ہلاک کیا۔ مگر جب ان کی لاش دفن کر دی گئی۔ تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر قبر سے نکلے۔ اور آسمان پر چڑھ گئے۔ نصارتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس مظلومی اور دشمنوں کے مقابلے میں استغفر بے بسی کے باوجود ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کے زعم میں اللہ کے فرزند جو ہوئے۔ تو فرزند کو اپنے باپ کی سلطنت میں بہت اختیارات ہوا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ تم استغفر اللہ اسلام ان عقائد باطلہ کی پورے زور سے تردید کرتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اور بشر بتاتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ صلیب پر نہیں چڑھے۔ بلکہ دشمنوں کی تکفلش کے ہنگامے میں وہ موقع پا کر بچ نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ان کا ایک دشمن باقی دشمنوں کے ہاتھ آگیا۔ اسی کو انہوں نے عیسیٰ مسیح کر صلیب پر چڑھا کر ہلاک کر ڈالا۔ نجات کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یَعِظُ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَعَدَّ بَ وَمَنْ يَشَاءُ یہ اس کے سوا اور کسی کے اختیار کی بات نہیں۔ ایمان۔ نجات۔

ترجمہ۔ عیسائیوں کی جہالت دیکھو کہ انہی حضرت (عیسیٰ علیہ السلام کے حکم) سے نجات دہانے کی امید پیدا کر رکھی ہے۔ جو (خود نصارتے کے عقیدے کے موافق) اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے بے بسی کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے۔

مطلب۔ انبیاء و اولیاء کے دشمن تو ان کو اذیت دیتے ہی ہیں۔ ان کے معقین و متبعین میں سے بعض لوگوں کی افراط عقیدت جو کفریہ عقائد تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ان کی یہ دوسری بھی اہل اللہ کے لئے دشمنوں کی اذیت سے کم رنج وہ نہیں ہے۔ جس کی ایک مثال نصارتے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں افراط عقیدت ہے۔ جیسے حضرت علی کریم اللہ سے ایک قول یا اس کا ہم نسخہ مروی ہے کہ ایک گرد و مہری دشمنی کی وجہ سے جہنم کا مستوجب ہے۔ تو دوسرا گرد و مہری محبت کی وجہ سے سزاوارنا

ہے۔ پہلے گروہ سے خوارج اور دوسرے سے روافض مراد ہیں۔ نصاریٰ کے مذکورہ عقائد باطلہ کا ایک مضحکہ انگیز پہلو یہ ہے کہ جس ذات عالی کو ایک طرف اس درجہ تک بڑھایا۔ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا فرزند بنا دیا۔ دوسری طرف ان کی شان کو اس قدر گرایا۔ کہ یہود کے ہاتھ سے ان کا صلیب پر چڑھنا بھی تسلیم کر لیا۔ لاجل دلاوت۔ پھر یہ کہ ان کو اپنا مستقل نجات دہندہ بھی سمجھتے ہیں۔ یہی کو فرماتے ہیں۔

خون بقول اوستا صلیب جو پس مروراٹن کے تاندرنود

ترجمہ (خیال کیجئے کہ) جب وہ اس (گروہ) کے عقیدے کے موافق یہودیوں کے ہاتھوں صلیب پر چڑھ گئے (اور خود اپنے لئے اس مصیبت سے نجات پانے کا سامان نہ کر سکے) تو وہ ان کے لئے نجات کا سامان اکبر کر سکیں گے؟

خون لاشاہ ایشاخون بود عصمت دانت پیتم خون بود

ترجمہ (غرض) جب ان حضرات ذوالنون و کا دل ان لوگوں کی بدسلوکیوں سے خون ہو۔ تو ان کے لئے (وَأَنْتَ فِيهِمْ) کا حکم نزل عذاب سے) پناہ کیونکر بن سکے۔ مطلب۔ بزرگوں کے وجود باوجود کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ مجرم قوم پر اس کے مستوجب عذاب ہونے کے باوجود کوئی عذاب نہیں بھیجتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے پیغمبر! اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں۔ جبکہ آپ ان میں موجود ہیں (دوسرے الفاظ) لیکن سرکشوں کی سرکشی حد سے گزر جائے۔ اور ان کی قدری دانی اسے اہل اللہ کا دل خون ہو جائے۔ تو پھر یہ وعدہ الہیہ بھی کہاں تک قائم رہے۔ بخزان کے اعمال کی پاداش میں عذاب آکر ہی رہتا ہے۔ حافظ رحمہ

بوس تجرہ کریم دریں دیر مکانات باور و کشاں ہر کہ در افتاد برافتاد آگے پھر ان حضرات کی وجہ اختلاف بیان فرماتے ہیں۔

زیر خالص راو زرگر را خطر باشد از قلاب خائن بیشتر

لغات۔ قلاب۔ تلب ساز۔ کھوٹے پکے بنائے والا۔ خائن۔ ٹھگ۔ ترجمہ۔ طلائے خالص اور صنایع طلا کو (جو) قلاب ساز اور ٹھگ (کی قلعی کھولتا رہتا ہے۔ ان کی عداوت سے بڑا خوف رہتا ہے۔

مطلب۔ جیسا کہ قلاب ساز سے ایک تو خالص سونے کو بڑا ضرر پہنچتا ہے۔ کہ وہ ایک کھوٹی دھات کو اس کا مشعل بنا کر سونے کی قدر کو گھٹاتے ہیں۔ دوسرے زرگر بیٹے کھوٹے ٹھکے مال کی شناخت کرنے والے کو بھی ان سے ضرر پہنچے گا سخت خون ہے۔ کیونکہ زرگر جب ان کے کھوٹے سکے کی قلعی کھول کر ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اور ان کے سزایاب ہونے کا باعث بنتا ہے۔ تو وہ اس سے انتقام لینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اہل اللہ اپنی نزاہت ذات و خلوص صفات کے

کھانڈے ہو یا طلا سے خالص ہیں۔ اور عام ریاکاروں کا رنگوں کے گرد و زب کوشت از بام کرنے کے پہلو سے گویا نقاد طلا بھی ہیں۔ اس لئے یہ عوام ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ بقول شیخ سعدیؒ
 ازان کرد تو ترسد بر س اسے حکیم
 دگر با چو صد برائی بجنک
 اذل مار بر پاسے را می زند
 کہ ترسد سرش را کو بلسنگ
 جو شخص کسی سے ڈرتا ہو۔ اس سے اس شخص کو بھی ڈرنا چاہئے۔ جس سے وہ ڈرتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے خطرہ کو دور کرنے کے لئے اس کو سنا دینے کی کوشش سے بھی دریغ نہیں کیا کرتا۔ اس لئے یہ حضرات عموماً عوام کی نظر سے مخفی رہنا مناسب سمجھتے ہیں۔

یوسفؑ از شکستِ مثال مخفیند کز غدو خوابان در آتش میزیند

لغات۔ یوسفؑ سے حسین بن حسنؑ بن مراد ہیں۔ یعنی انبیاؑ و اولیاءِ زشتان۔ یہ صورت لوگ اس سے وہ لوگ مقصود ہیں۔ جمال معنی اور حسن بن حسن سے بے بہرہ ہیں۔ یعنی کاذب و فاسق لوگ۔ زشت زبسن۔ عذاب سہنا۔ اذیت اٹھانا۔
 ترجمہ (باطنی) حسین (باطن کے) بصورت لوگوں کے (ازراہ) رشک (اذیت پہنچانے کے خوف) اسے چھپے رہتے ہیں۔ کیونکہ دشمن (کی ایذا) سے (یہ باطنی) حسین انگار و قتل پر لوٹتے ہیں۔

مطلب۔ زشت بن لوگوں سے بالکل حضرات کو ہمیشہ اذیت پہنچتی ہے۔ مصائب سے زشت را آئینہ تار یک باشد پر وہ پوش میرسد آزار بہر گوہر بہ بنیا بیشتر اس لئے وہ عموماً ان کی ایذا سے بچنے کے لئے عوام کی نظر سے چھپے رہتے ہیں۔
 تاسا زدنش کباب از چشم بہ اہل صد ہجو عفا صائب از چشم غلاق در باق

یوسفؑ از مکرِ احوال در چہند کز حسدِ یوسفؑ بگرگاں میند

لغات۔ در چہند۔ در چاہ ہستند۔ کوئیں کے اندر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو چاہ گناہی و اخفا میں رکھتے ہیں۔ بگرگاں سے وہند۔ بیخبروں کے حالے کر دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مصائب میں ہلکا کر دیتے ہیں۔ صنائع۔ اولیاء اور عوام کے معاملے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کے حسد کرنے اور ان کو کوئیں میں ڈالنے اور پھر اپنے والد کے سامنے ان کو بیٹھنے کے کہا جانے کا ہمار بنانے کی طرف تسبیح ہے۔

ترجمہ (باطنی) حسین (یعنی اہل اللہ اپنے اپنی نوع کے مکر (واہذا کے خوف) سے دگناہی کے) کوئیں میں (چھپے رہتے) ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ یوسفؑ (جیسے عزیز و رگزار) کو (بھی مصائب کے) بیخبروں کے حوالے کر دینے سے نہیں ملتے۔ مالی مرحومؒ

دہر سقراط سے ناصح کو پلا دیتے ہیں
 اور یوسف سے براہ کو دغا دیتے ہیں

انہی حامدوں کے خوف سے یہ حضرات اپنے آپ کو نعر عام سے مخفی رکھتے ہیں حافظہ سے
پنہاں زماں سداں بخود خواں کہ سنہاں خیر نہاں زہر دھنا سے خدا کند

از حسد بر یوسف مصری چہ رفت؟ ایں حسد اندر کیوں گئے گشت رفت

لغات - یوسف مصری - مملکت مصر میں آئندہ چل کر ترقی مراتب پائے والے یوسف - مصری کا لقب حضرت
یوسف کے مستقبل کے لحاظ سے استعمال کیا ہے - اور نہ جب ان کے بھائیوں نے ان سے عداوت نہ بدسلوکی کی
تھی - تو وہ ابھی مصر نہیں گئے تھے - نہ ابھی مصری کا لقب ان پر صادق آسکتا تھا - بلکہ وہ کنعان کے
رہنے والے تھے - زنت - سنا - نوی صنایع - یوسف و مرگ مناسبات ہیں -
ترجمہ (دیکھو) حسد کی وجہ سے یوسف مصری پر کیا (واردات آگیزی (در حقیقت) یہ
حسد ایک چھپا ہوا موٹا بھیڑ ہے -

نکلتہ - مصری کا لقب استعمال کرنے میں یہ نکتہ مضمون ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس شوکت
واقبال پر نظر کرو - جو ان کو مصر میں حاصل ہوا - اور پھر دیکھو کہ ایسی سی مشاڈا رہستیاں بھی حسد کا شکا رہو
چکی ہیں -

لاجرم زیں گرگ یعقوب حلیم داشت بر یوسف ہمیشہ خوف و بیم

لغات - حلیم نرم دل - بوار - حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے اس کلمہ کا استعمال اس لحاظ سے
ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صدر میں انہوں نے کمال ضبط و تحمل سے کام لیا - چنانچہ خود
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وَابْصُرْنَا عَيْنَنَا وَمِنَ الْخَوْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اور ان کی آنکھیں روئے
روئے معینہ پر لگی تھیں اور وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر رہ گئے - اس قدر غم و اندوہ کے باوجود اپنے بیٹوں
کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا - جنہوں نے حضرت یوسف کو گم کیا تھا - اور حضرت
یعقوب کی اس حالت کا باعث ہوئے تھے -

ترجمہ - اسی لئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو بڑے حلم والے تھے - اس
(حسد کے) بھیڑیے کی طرف سے (اپنے) فرزند عزیز (حضرت یوسف) کے لئے خوف و
خطر و اسٹگیر رہتا تھا - ولہذا ۵

گرگ ظاہر گر د یوسف خود گشت سیر و گردش را بگردانہ فلک ایں حسد و فعل انگر گاہ گشت

لغات - گرگ ظاہر - ظاہری بھیڑ یا - چونکہ یہاں حسد کو گرگ باطن قرار دیا ہے - اس لئے سچ بچ کے بھیڑ
کو گرگ ظاہر کہہ دیا - مگر گشت - پاس بھی نہیں چھٹکا - قریب بھی نہیں آیا - یہ تو اکثر سنوؤں کی روایت
ہے - بعض مشاڈا سنوؤں میں گشت بابے موعده درج ہے - اور فارسی میں گرد کے گشتن کے معنی ہیں
کسی پر زبان ہونا ہر دو تقدیر ترجمہ دو طرح ہوگا -

ترجمہ - سچ کا بھیرا یوسف علیہ السلام کے پاس بھی نہیں پھٹکا (جو کچھ ہوا وہ حمد کے باطنی بھیرے کا نکل چکا تھا) یہ باطنی بھیرا ایسے (حمد اپنے فضل میں) سچ کے) بھیروں سے (بھی) بڑھا ہوا ہے۔
(۲) سچ کا بھیرا یوسف علیہ السلام کو بھٹکا (گرا) نہ بچا (وہ تو) خود ان پر قربان ہوا جاتا تھا۔ (جو کچھ ہوا) (یہ)

زخم کرواں گرگ فرزند ربیع آمدہ کہ انا ذہبنا نستیق

لغات - ربیع زبانی صنایع - تبلیغ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کی طرف۔
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کوئٹہ میں ڈال کر اپنے والد کے سامنے یہاں نہ آیا۔
کہ انا ذہبنا نستیق و ترکنا یوسف عند متاعنا قاکلہ الذئب - یعنی ہم بھٹک دوڑ کر کھینے لگے اور یوسف کو ہم نے اپنے اسباب کے پاس چھوڑ دیا۔ اتنے میں بھیرا اس کو کھا گیا۔
(یوسف ع ۱۲)

ترجمہ (ادھر تو حمد کے) اس بھیرے نے (جو برادران یوسف کے سر پر سوار تھا۔ یوسف پر) چوٹ کی۔ اور (ادھر برادران یوسف اپنے باپ کے سامنے) چرب زبانی گئے ساتھ یہ عذر لے کر آئے کہ ہم بھٹک دوڑ کے ساتھ کھینے لگے تھے (کہ یوسف کو بھیرا یا کر کھا گیا)

خند ہواں گرگ ایں مکریت عاقبت رسوا شود ایں مکریت

ترجمہ (اس کرک بھی کوئی حد ہے) لاکھوں بھیروں میں بھی ایسا مکر کرنے کی طاقت (نہیں) (اے حاسد اگر یہاں تیرا دھچل گیا مگر) ذرا ٹھیر تو سہی دیکھ آخر کار یہ حمد کیسی رسوائی کا باعث ہوگا۔

مطلب - آخر کار حمد کے سوجھ بھجھت ہونے سے اگر دنیا ہی میں ایسا ہونا مراد ہے۔ تو یہ بات اچانک یوسف پر بھی صادق آتی ہے۔ چنانچہ ان کو بھی حضرت یوسف کو اپنے عروج و اقبال میں شاد کام اور برضا اس کے خدائی حاسدانہ دبا کر کو نام دیکھ کر خجلت کے لیے میں کسنا پڑا تھا۔ کہ تالہ لکھ لکھ لکھ اللہ علیہنا و ان لنا طیقین - یعنی خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پر سرفراز کر دیا۔ اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ (سورہ یوسف ع ۱۱) اور اگر آخرت میں حمد کا رنجہ پیش آنا مراد ہے۔ تو یہ حمد کا کام ضرور ہو سکتا ہے۔ اور خاص برادران یوسف اس سے سخت ہیں۔ کیونکہ وہ اس سے تاب ہو کر سختی مغفرت ہو گئے تھے۔ بلکہ سارے بھائی نبوت کے درجے کو پہنچے۔ اور انبیا کا آخرت میں بزرگ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون - چنانچہ پہلے تو خود حضرت یوسف م نے ان کو ان الفاظ میں معافی بخشی۔ لا تزنوب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین آج تم پر کوئی ملامت نہیں (اللہ تم کو بخشتے اور وہ ب رحیم کرنے والوں سے بڑا رحم والا ہے۔) بھجھب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب سے التماس کی کہ کیا انا استغفر لکنا ذنوبنا انا کنا

خاطیٹین۔ اے ہمارے ابا جان ہمارے لئے ہمارے گناہوں کے بخشنے جانے کی دعا کرو بیگم ہم
 قصور دار تھے۔ تو حضرت یعقوب نے ان کلمات کے ساتھ ان کی نشی کر دی تھی کہ سَوْتُ اَسْتَغْفِرُ
 لَكُمْ بِقِيَّتِهِ هُوَ الْعَفْوُ وَالْمَرْحَمَةُ۔ لوں تھوڑی دیر میں بتا رہے تھے اپنے پروردگار سے
 بخشش کی دعا کروں گا۔ بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ غرض اگر یہاں آخرت میں حاسدوں کا جہنم
 مراد ہے۔ تو اس سے حد کا عام فقرہ مقصود ہے۔ اور خصوصاً مادہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے چنانچہ
 فرماتے ہیں:-

زانکہ حشر حاسداں روز گزند بیگیاں بر صورتِ گرگاں کند
 ترجمہ۔ کیونکہ عذاب کے دن (یعنی بروز قیامت) حاسدوں کا حشر بلا شک بھیڑوں
 کی صورت میں ہوگا۔ صدی دوم

نابلس بکر و بیکی نید ہر پاک نایہ ز تخم یس

حشر میرچیں خس مروار خوار صورتِ خو کے بود روز شمار
 ترجمہ۔ جس طرح ایک احرص کینے مروار کھانے والے (آدمی) کا حشر قیامت کے
 دن شوکر کی شکل میں ہوگا۔ ملاحظہ ہو
 روز پستی را بتر از پستی گفتہ است حوس را چون سنگ ز مین سجد لافہ

ز انبیاں را گندہ اندام نہاں خمر خواراں را بود گندہ دہاں
 ترجمہ۔ (نیکو) نذر دوسرے مجرموں کا حشر ان کے اعمالِ نیک کے مناسبت ہوگا جیسے احرام کی
 کرنے والوں کی شرمگاہیں (اس قدر) بدبودار ہونگی کہ اہلِ محشر تنگ آجائیں گے (اور)
 شراب پینے والوں کا منہ (بھی اسی طرح سخت) بدبودار ہوگا۔ حامی دوم

شرابخوار و جو بر خویشین روا داد کہ سبقت از تے لالہ نے بیلا یہ

سگ از نشانہ گرا برین آب گرم آرد کہ غسل سبقت آبا کہ او گندہ شاید

گندہ مخنی کاں بد لہا میر سید گشت اندر حشر محسوس و پدید
 ترجمہ۔ (اعمالِ بد) کا مخنی نقص جو (صرف) دلوں میں پہنچتا تھا۔ وہ محشر میں محسوس اور
 نمایاں ہو گیا۔

مطلب۔ دہا سے یا تو خود مکر میں معاصی کے دل مراد ہیں۔ پھر یہ مطلب ہوگا کہ جو معاصی دنیا میں
 صرف ان کے دل کی سیاہی و کدھر کا باعث ہوتے تھے۔ وہ قیامت میں ان کے لئے محسوس طور پر بدبودار
 الہی صورت اختیار کر سگے۔ یا اس سے دوسرے لوگوں کے دل مراد ہیں۔ پھر یہ مطلب ہوگا کہ
 گندہ کاروں کے جو گناہ دنیا میں دوسرے لوگوں کے نزدیک محض ذہنی طبع پر باعث بغرت تھے۔ وہ

ان کو قیامت میں بھوسا ظاہر ہو جب تکلیف پائیں گے۔

واضح ہو کہ اخلاق باور عادت قبیحہ دنیا میں محض کیفیات نفسانیہ ہیں۔ جو محسوس بھوسا ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ مگر قیامت میں وہ خاص خاص شکلوں میں نمودار ہو کر اپنے سرکین کے لئے باعث عذاب ہوں گی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔ عالم مثال میں خاص مناسبات موجود ہیں۔ جن پر تمام احکام مبنی ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کا خاص وصیہ کلمی کی شکل میں ظاہر ہونا خاص سے پرستی تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آگ کا نمودار ہونا بھی خاص سے پرستی تھا۔ پس جو شخص ان مناسبات کو سمجھ جاتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ فلاں عمل کی جزا کس صورت اور شکل میں ہوگی۔ جیسے کہ تعبیر یہاں کا ماہر جانتا ہے کہ فلاں صورت جو خواب میں دکھائی دی ہے۔ اس سے کیا چیز مراد ہے۔ عرف اس طریق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا ہے۔ کہ جو شخص علم کو چھپاتا ہے اور اپنے آپ کو اشاعت علمی کی ضرورت کے باوجود تعلیم سے باز رکھتا ہے۔ اس کے منہ میں قیامت کے روز آگ کا لگام دیا جائے گا۔ کیونکہ نفس نڈیش سے مناکم ہوتا ہے۔ اور بندش کی شکل رکھتا ہے۔ اور جو شخص مال سے بہت محبت رکھتا ہے۔ اور ہمیشہ اسی کی محبت میں گن رہتا ہے۔ تو اس کے گلے میں ایک گتھے سانپ کو طوق کی صورت میں ڈال دیا جائے گا۔ جو شخص درم و دیار کی جمع و حفظ کا بے مدراہتمام رکھتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں ان کو فوج کرنے سے لٹا ہے۔ اس کو انہی ہتھیار کے ساتھ مناسب طریق سے عذاب دیا جائے گا۔ جو شخص کسی ہتھیار یا زہر سے خود کشی کرتا ہے۔ اس کو اسی طریق تیل سے عذاب ہوگا۔

بحوالہ اہل لغت

بیشہ آمد وجود آدمی پُر حذر رشو زین وجود آدمی

صنائع۔ مصرعہ اول میں آدمی بچے بشر ہے دوسرے مصرعہ میں پسے آدم ہستی بیابہ خطاب ہے۔ اس لئے اس میں صفت تمہیں ہے۔

ترجمہ۔ آدمی کا وجود (اخلاق سبعہ و ہیمیہ کا جامع ہونے کے لحاظ سے گویا) ایک بن ہے جس میں درندے رہتے ہیں (اگر تم ایک دراندیش انسان کا سا حزم و اعتدال رکھتے ہو۔ تو اس وجود سے ڈرتے رہو۔ صدی ہجری)

اگر دست بلا برنگ رود بد خو زدرست خوسہ بر خویش در بلا باشد

ولنعم اقبل سے

خواہی کہ دولت صاف شود آئینہ
حرص و حسد و کجی و حرام و غیرت
دو چیز بروں کن ز درون سبب
بغض و غضب و کبر و ربا و کینہ

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا ہے۔ کہ تم بادشاہ ہو۔ تمہارا وجود شہر ہے۔ عقل دربر ہے۔ رعایا میں تمہارے غرور اور حرص بڑے لوگ ہیں۔ رضا و اتفاق نیک لوگ۔ اگر بادشاہ بڑے لوگوں کی عقل افزائی کرنے لگے۔ تو پھر نیک لوگوں کا ٹھکانا کہاں۔ لیکن اگر زبرد عقل کو کامل اعتبارات دینے جائیں

نہایت میں کہ ہوں گا خاص خاص شکلوں میں جسم بڑا

ہندسہ اخلاق

تو برے اخلاق کی باعث سر نہیں اٹھا سکتی۔ پس تہذیب اخلاق کے لئے یہی نکتہ کافی ہے۔ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے

وجود تو شہرے سرست پر نیک وہ	تو سلطان و دستور دانا خرو
ہمانا گرد و نان گردن مسرا	دریں شہر کبر اند و سوداے آرز
رضا و دروغ نیکنا مان و حسد	ہوا و ہوس رہزن و کیسہ بُر
چو سلطان عنایت کند با دلاں	کجا اند آسائش بخسرواں
تراشتوت و حرص و کین و حسد	چو خوں و گناہند و حال در حسد
گرایں دشمنان تربیت یافتند	سرازم حکم و رؤے تو برافشند
ہوا و ہوس را نماند ستیز	چو بیند سر پنج عقل تیریز
نہ مینگی کرشب دزد و او باش و خس	بگرد و خاک کج گرد و عس
رئیسے کہ دشمن سیاست نکرد	ہم از دست دشمن ریاست نکرد
خواہم دریں نوع گفتن سے	کہ حریف لب از کار بند کسے

نظارہ و باطن اگر باشد یکے نیست کس را در نجات او شکے
ترجمہ (۱) اگر کسی کا ظاہر و باطن یکساں ہو (یعنی جس طرح اس کا ظاہر نقائص سے محفوظ ہے باطن بھی اخلاقی معائب سے پاک ہو) تو اس کے نجات پانے میں کسی کو شک نہیں۔

در وجود ما ہزاراں گرگ و خوک صالح و ناصالح و خوب و خسوک

لغات۔ خوک۔ خنزیر سور۔ صالح نیک آدمی۔ خسوک۔ کینہ ور۔ مراد بد۔
ترجمہ۔ ہمارے وجود کے اندر (اخلاق بد کے) ہزاروں بھیڑیے اور سُرور (اور) نیکو کار و بدکار اور اچھے اور بُرے موجود ہیں۔

نکتہ۔ ہزاراں گرگ و خوک سے مراد اخلاقِ رذیلیہ ہیں۔ جو بے شمار ہیں۔ اور ہر انسان کے اندر ان کا ظہور یا صلاحیت ظہور کا ہونا لازم ہے۔ صالح اور خوب سے اخلاقِ فاضلہ مراد ہیں۔ یہ بھی ہر انسان میں موجود ہیں۔ ورنہ ان کے ظہور کی قابلیت ضرور موجود ہوتی ہے۔ اخلاقِ رذیلہ کے لئے گرگ و خوک کی مثال بالخصوص لائے ہیں یہ خاص نکتہ مضرب ہے کہ یہی دونوں وہ جانور ہیں۔ جو عام اخلاقِ رذیلہ کے مظہر اتم ہیں۔ کیونکہ اخلاقِ رذیلہ عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق قوتِ غضبی سے ہے۔ مثلاً گبر و غصہ۔ حسد و بغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا تعلق قوتِ شہوی سے ہے۔ مثلاً حرص۔ بخل۔ خیانت وغیرہ۔ رذائلِ قوتِ غضبیہ کے خاص مظاہر سبع میضہ درندے ہیں۔ مثلاً شیر۔ بچہ۔ چیتا۔ تیندو۔ بھیڑیا وغیرہ ہیں۔ مگر ان سب میں سے بھیڑیا و درندہ پن کے اوصاف کا مظہر اتم ہے۔ بے شک شیر نہایت شہرہ دار و شجاع جانور ہے۔ تاہم کسی نہ کسی حد تک اس میں بزدلی اور حیا کے آثار پائے جاتے ہیں۔ مگر بھیڑیا و خوتخاری اور سیلی

میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور دراصل قوت شہوت کے خاص مظاہر بہائم مثلاً بیل۔ گھوڑا۔ اونٹ۔ گدھا۔ سورہ وغیرہ ہیں۔ مگر ان سب میں سے سور شہوت شکم و فرج کی زیادتی میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ وہ شکم پُری کی حرص میں نجاست تک چٹ کر جاتا ہے۔ اور ہوس جان بہا تک ہے کہ سنا گیا ہے کہ جب مادہ و رنگ جھپٹی کی کشمکش سے تنگ آکر نر سے جدا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ تو وہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اور اسی ہیئت میں دونوں میلوں تک دوڑے چلے جاتے ہیں۔ بعینہیں کہ اس کی انہی صفات رذیلہ کی افراط کے باعث شریعت نے اس کو نجس العین اور اس کے نجوش کو حرام بلکہ اشد الحرام قرار دیا ہو۔ کیونکہ یہ سلسلہ طبی مسئلہ ہے۔ کہ ہر جانور کے گوشت میں اس کے مادی نفع و ضرر کے علاوہ اس کے طبی صفات کا خاص اثر بھی ضرور ہوتا ہے چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ جو اقوام خنزیر خواہ ہیں۔ ان میں دوسری اقوام کی پرہیزگاری اور زنا کاری زیادہ مروج ہے۔ لکھا قال ہے

لقد تمست و برش اندیشا لقد بخر و گوہر شش اندیشنا
حکم خود آنراست کو غالب تر است چونکہ از پیش از شش آدم آں زراست

ترجمہ (اور حکم انہی) (اچھے یا بُرے اوصاف) کا ہے جو زیادہ ہوں جب سونا را اور تانبا مخلوط ہوں۔ تو اگر سونا اتنا ہے سے زیادہ ہے تو وہ (سارا) سونا ہے (اور اگر تانبا زیادہ ہے تو وہ سارا تانبا سمجھا جائے گا)

مطلب۔ انسان میں اچھے اور بُرے طرح کے اوصاف ہوتے ہیں۔ پھر بقول حکم الکثیر حکم الکفل۔ اگر اچھے اوصاف زیادہ ہوں۔ تو اس انسان کو بالکل اچھا سمجھا جائے گا۔ ورنہ بالکل بُرا۔

سیرتے کال وجودت غالب است ہم ہر ایں تصویر حشرت واجب است
ترجمہ۔ جو خصلت ہمارے وجود میں (تمام فضائل پر) غالب ہے۔ اسی کے مطابق حشر میں ہماری صورت کا ہونا واجب ہے۔

مطلب۔ حدیث میں آیا ہے۔ یبعث الناس علی نیتا تم یعنے قیامت میں لوگ اپنی اپنی نیت کے موافق اٹھائے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث ہے۔ یبعث کل عبد علی مآما مات علیہ یعنے ہر زندہ قیامت کو ان اعمال کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جن میں اس نے وفات پائی تھی۔ صابغہ ہرگز نشت ست ہماں نشت یعنے خیر و کور از خواب محال ست کہ دنیا خیر و فاذن مرگ سبیل نکند گوہر را جابل از خواب محال ست کہ دانا خیر و

ساعتے گر گے در اید در بشر ساعتے یوسف رُخے پچو قمر
ترجمہ۔ کبھی تو انسان کے وجود میں ایک بھیڑیا سما جاتا ہے۔ (اور کبھی ایک یوسف کی سی صورت والا ماہ پیکر سما جاتا ہے)
مطلب۔ آدمی میں کسی وقت اخلاق حمیدہ کا غلبہ ہر جاتا ہے۔ اور کبھی اخلاق ذمیرہ کا

فرزید کائنات العین اور حکم خنزیر کے اشد الحرامات ہونے میں حکمت

آج یا رتہ ہوئے نہیں ہیں اگر کما
مجھ سے صلح کر لو اور یہ چاند و ستارے
لیکن اس انسان کے صلح کر لیا اہم
جو پلو میں فرشتے اور پلو میں جنت
اگر گئی اور یوسف زلیخا میں دونوں جگہ بے مصدقہ ہو۔ تو پھر سے اقرب الی المعصومہ ہو جاتے
ہیں۔ بے کبھی انسان میں درندہ پن آجاتا ہے۔ اور کبھی جمال خلق۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ گونا گوں اخلاق
مستعدی بنی رہی ہوتے ہیں۔

میرود در سینہا از سینہا از رو بہاں صلاح و کینہا
ترجمہ (پھر یہ) انکی (کے فضائل) اور (فیض و) کینہ (وغیرہ بڑے خصائل) ایک مخفی طریق سے
ایک سینہ سے دوسرے سینوں میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔
مطلب۔ قرب و صحبت کے اثر سے یہ اچھے اور بُرے اخلاق دوسروں پر اثر انداز ہوتے رہتے
ہیں۔ صاف ہے

سادہ لوحان زود میگردد رنگ بزمیں صحبت طوطی سخنور میکند آسینہ را
اکبر الہ آبادی مرحوم سے

دل کے یاروں سے ہوا شوق گناہ آدمی کا آدمی شیطان ہے
آگے ارشاد ہے کہ یہ اثر پذیر انسان پر ہی موقوف نہیں بلکہ حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں۔

بلکہ خود از آدمی در گاو و خر
ترجمہ۔ بلکہ آدمی سے بیل گھرے (وغیرہ حیوانات) میں بھی مختلف کرتب اور ہنر
آجاتے ہیں۔

ارپ سگسگے شوز نہوار و رام
ختریں بازی میکند بزم سلام
لغات۔ سگسگے بزم ہر دین۔ کم رفتار گھوڑا۔ رہوار تیز رفتار گھوڑا۔ رام۔ مطیع۔ خرس ریچہ
بڑا۔

ترجمہ (سدھانے سے) کم رفتار گھوڑا تیز رفتار اور مطیع بن سکتا ہے۔ ریچہ کھیلنے لگا
ہے (اور) بکرا بھی سلام (کرتا ہے)

رفت در گن آدمی جھیں نہیں یا شاں شد یا شکاری یا حیریں

لغات۔ شبان۔ بکریوں کا گھوڑا۔ حرس نگہبان۔
ترجمہ۔ کتے (دک) میں تو آدمی (کی صحبت) سے (کام کرنے کی) حرص اور خواہش
آجاتی ہے۔ (چنانچہ وہ) یا تو (بکریوں کا) گھوڑا بن جاتا ہے۔ یا شکاری یا گھربار کا
پہرے دار۔

در سگ اصحابِ خجے زانِ رتود رفتم با جویاے رخن گشته بود

ترجمہ۔ اصحاب (کف) کے کتے میں ان (غار کے اندر) سونے والوں کی خصلت موثر ہو گئی تھی۔ جیسی تو وہ طالبِ رخن بن گیا تھا۔

لغات۔ اصحاب سے مراد اصحابِ کف ہیں۔ رتود جمعِ رادہ سونے والے لیٹنے والے۔ جویا۔ طالب۔

مطلب۔ اصحابِ کف کا ذکر پہلے اس شرح کے کسی حصے میں مفصل گزر چکا ہے۔ یہ اہل اللہ کی عبادت حق، حاکمِ وقت کے ظلم سے تنگ آکر شہر سے بھگے۔ ایک کتا ان سے مانوس تھا۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ یہ اصحاب ایک غار میں جا کر لیٹ گئے۔ کتا غار کے دروازے میں اپنی باہر بھاگ بیٹھ گیا۔ صدیاں ہوئیں وہ آج تک اسی حالت میں پڑے ہیں۔ سعدیؒ

سگ اصحابِ کف روزے چند پئے نیکان گرفت و مردم شد

ہر زماں در عینہ نوے سر کند گاہ دیو و گہ ملک گہ دام و دود

زانِ عجب بیشہ کہ ہر شیر آگہ است تابدا مہینہاں پہناں رہ است

لغات۔ سر کند یعنی سر زند۔ ظاہر ہوتا ہے۔ نمودار ہوتا ہے۔ دیو۔ جن۔ بھوت۔ شیطان۔ دام و دود۔ درندہ۔ ترکیب۔ زانِ عجب بیشہ جار و مجر و متعلق ہے سر کند کے صنائع دام۔ دو۔ بیشہ۔ شیر۔ دام نہا سبب ہیں۔

ترجمہ ہر گھڑی (انسان کے) سینے میں (اچھے بُرے اخلاق کی ایک نہ) ایک نوع نمودار ہوتی رہتی ہے۔ (چنانچہ کبھی) (اخلاقِ سیئہ کا) دیو۔ کبھی (اخلاقِ حسنہ کا) فرشتہ (اور اسی طرح) کبھی کوئی چرندہ اور کبھی کوئی درندہ اس عجیب جنگل میں سے (نمودار ہوتا رہتا ہے) کہ (جس کے متعلق) ہر شیر (مرد) جانتا ہے۔ کہ (اس میں سے) (دوسرے سینوں کے جال کی طرف ایک پوشیدہ راستہ ہے۔

مطلب۔ اور کہا تھا کہ بیشہ آمد وجود آدمی اسی انداز سے اب پھر انسان کے وجود کو ایک بیشہ قرار دے کر اس کے مختلف اخلاق کے دام و دود کا دوسرے وجود کی طرف متدعی ہونا بیان فرماتے ہیں۔ بیشہ کی مناسبت سے ہر عالمِ نفسیات اور ہر رموزِ اخلاق کو شیر مرد کہا ہے۔ یعنی فنِ اخلاق کا ہر ایک ماہر جانتا ہے۔ کہ انسان کے سینے سے دوسرے سینوں تک ایسے مخفی راستے موجود ہیں۔ جن سے ایک کی اخلاقی تاثیرات دوسرے تک اس طرح جا پہنچتی ہیں۔ جس طرح ہاؤزِ جالی میں جا پہنچتے ہیں۔ آگے یا پشتاد ہے۔ کہ جب اس طرح ایک کے اخلاق دوسرے پر موثر ہوتے ہیں۔ تو بہتیں اس تاثیر و تاثر کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھانا چاہئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

دُزدیے کُن از دزد و مہربان جا اے کم از سگ از دزد و ن عارف
صناع - مہربان! مہربان میں تجھیں۔

ترجمہ اے (وہ شخص کہ فضائل اخلاق سے بے بہرہ ہونے میں) کہتے سے بھی کم (ہے)
تجھے (یہ موقع غنیمت سمجھ کر) عارف لوگوں کے باطن سے روحانی زرد و جواہرات اخذ
کرنے چاہئیں۔ صابقت ہے

شد ز وصل غنچہ گلبو جاہ باد سحر در نیامیزی دریں گلشن باہل چہا

چونکہ دُزدی بارے اں دُر لطیف چونکہ حامل مہیشوی بار شریف

ترکیب - دزدی جملہ غلبہ مشروط بدزد فعل امر مقدراس کی جز ۱۰۱۰ اسی طرح حامل مہیشوی جملہ اسبہ
مشروط حال مہیشوی اس کی جزا۔

ترجمہ - جب تم (کچھ) چراتے ہو۔ تو آخر (اخلاق کے وہ) پاکیزہ موتی چراؤ دجن کا ذکر ہم بھیجے
کر چکے ہیں) (اور) جب تم (کوئی) بوجھ اٹھاتے ہو۔ تو کوئی نفیس بوجھ (اٹھاؤ)۔

فہم کردن مریاں کہ ذوالنون دُیو آنیست و بقصیدیں کردہ

مریدوں کا سمجھ جانا کہ حضرت ذوالنون دیوانہ نہیں ہیں۔ اور انہوں نے قصیدہ ایسا کیا ہے

چونکہ ذوالنون سُوئے زنداں رفت بند بر پا دست بر سر زانقاہ

دوستاں از ہر طرف بہادہ رہ بہر پریش سُوئے زنداں زرداؤ

لغات - انقاہ - گم کرنا۔ پریش - تفتیش حال ترکیب - دست بر سر زانقاہ کے معنی یہاں جہاں

کرتے ہیں ستر جہوں کو بڑی شکل پیش آئی ہے۔ بعض شارمین اس کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ کہ حضرت ذوالنون

انقاہ عقل کے سبب میں بند بر پا دست بر سر لے جائے جا رہے تھے۔ بعض نے کہا یہ مطلب ہے۔ کہ لے

جائے مالوں کی عقل ماری گئی۔ کہ ایسے ولی اللہ سے یہ سلوک کیا۔ بعض نے کہا ہے۔ کہ دست بر سر سے

ان کے دوستوں کی حالت سمجھ سزاو ہے۔ اور انقاہ سے یہ مقصود ہے۔ کہ ذوالنون ان کے اہل سے گم

ہو گئے۔ ہمارے نزدیک یہی تقدیر اچھی ہے۔ پھر ترکیب یوں ہوگی۔ کہ چونکہ ذوالنون بند بر پا سُوئے زنداں

شاہ رفت۔ مشروط جس کی دست بر سر سے شروع ہوئی ہے۔ انقاہ کا مضاف الیہ ذوالنون محذوف یہ مرکب

اضافی مجرور ہوا۔ جار و مجرور متعلق بر سر کے جو حال ہے۔ اور دوستاں ذوالحال۔

ترجمہ خوب حضرت ذوالنون خوش خوش پابریخرفید خانہ کو چلے۔ تو ان کے معتقدوں

نے (انکو) گم کرنے (کے) افتخوس اسے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے (ان کی) تفتیش حال کی

غرض سے (ان کے پاس جانے کے لئے) ہر طرف سے قیخانہ کی طرف رخ کیا۔
 دوستان و قصہ ذوالنول شند سوعے زنداں دراں راسے زند
 ترجمہ۔ مستقین حضرت ذوالنون کے معاملے میں (تفتیش حال کرنے کے لئے) قید خانہ
 کی طرف گئے۔ اور اس بارے میں راسے زنی کرنے لگے۔

کایں مگر قاصد کند یا جگتے مست کو دریں قفس قبلہ آیتے سرست
 لغات۔ قاصد۔ قصد کرنے والا۔ بالارادہ کوئی کام کرنے والا۔ قبلہ مرجع عام مراد ہے۔ آیت نشانی
 ترجمہ۔ کہ شاید آپ یہ (مجبوزانہ حرکات) بالارادہ کرتے ہیں (یہ مرجع دیوانہ نہیں
 ہیں) یا شاید واقعی دیوانہ ہو گئے ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ (کوئی) جگت ہو۔
 کیونکہ آپ اس دین (اسلام) میں (آج) مرجع (عوام) اور آیت (من آیات اللہ)
 ہیں۔

دور دور عقل چوں دریائے او تاجنوں باشد سفہ فرمائے او
 لغات۔ سفر۔ بفتح سین و فاء۔ خفت عقل۔
 ترجمہ۔ ان کی عقل سے جو اپنی بے پایاں فی میں دریائی مثل ہے۔ یہ بات دور (اور نہایت)
 دور (ہے) کہ دیوانگی ان سے خفت عقل (کی بایں) صادر کرائے۔

حاش بشد از کمال جاہ او کا بر بیماری پوشد ماہ او
 ترجمہ۔ حاش بشد ان کے کمال مرتبہ (کے لحاظ) سے (یہ بات ناممکن ہے) کہ بیماری کا ابران
 (کی عقل) کے (درخشاں) چاند کو چھپالے۔

اوز شتر عامہ اندر خانہ شند اوز رنگ عاقلان دیوانہ شند
 ترجمہ۔ (پس معلوم ہوتا ہے کہ) وہ عام لوگوں کے شر سے بچنے کے لئے (قید)
 خانہ میں چلے گئے۔ وہ (اس زمانے کے براعمال) عاقلوں (کے ساتھ شریک عقل ہونے) کی
 عار سے دیوانہ بن گئے۔ سعدی ۱۱۵

پاسے در زنجیر پیش دوستان ہر کہ باہیکانگاہاں در ہوساں
 ملاحظہ ۵

نیرت مقبول دل عشق پسند یہ عقل ہر کہ آدم بود آنجا دو دو دست اینجا
 اوز عار عقل کند تن پرست قاصد از نیست و دیوانہ شند

ترجمہ (اصلی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عقل کی عمارت سے جو روحانیت کے اوراک سے) کُند اور بے مانیات کے تصرف میں لگی رہتی ہے قصداً (قید خانہ میں) گئے ہیں اور دیوانہ بنے ہیں۔ حافظ ۵

دراے عمارت دیا نگاہ زما مطلب کرجی مذہب اعاقلی گند دانست

کہ بہ بندم لے فتنے و سازگاو بر سر و شیم بزن و ایں رامکا و لغات۔ سازگاو۔ چڑے کا لہجہ جس سے چاہیوں کو مانگتے ہیں۔ سکا و فعل نبی از کا و دین جس کے معنی ہیں کہ دنیا کو دکاوش کرنا۔ ترجمہ (اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوان (سیاہی) مجھ کو (زنجیر میں) جکڑ لے۔ اور چری سنا میرے سہرا و لپٹت پر مارے جا۔ اور اس بات (کا سبب دریافت کرنے کے لئے اس) کو مت کرید۔

تاز زخمِ نحت یا بم من حیات چوں قتل از گاہِ موتی لے بقا

لغات۔ زخم۔ ضرب۔ مارٹ۔ نحت۔ زخم مارنا۔ قتل۔ مقتول۔ نقتات۔ معتزلگ۔ گھا و موتے۔ یعنی ایک روایت سے نقل کرتا ہے۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ اس کے بیان کے بغیر شعر کا مطلب واضح نہ ہوگا۔

اہل سیر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک متول آدمی تھا۔ اس کا ایک بھتیجا محتاج و فقیر تھا۔ اور وہی اس کا وارث ہوا تھا۔ بھیجے نے ایک دن موقع پر کمال کی طبع سے چچا کو قتل کر ڈالا۔ اور رات کے وقت اس کی لاش کو ایک دوسرے گاؤں میں لے جا کر ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی۔ تو پھر خود ہی موٹے علیہ السلام کے پاس اس کے خون کا دھبہ چند اشخاص کے خلاف دائر کر دیا۔ موٹے علیہ السلام نے تحقیقات کی تو کچھ پتہ نہ چلا۔ لوگوں نے عرض کیا۔ حضرت آپ خطہ نہ تھانے سے دعا کریں۔ کہ بیشک کسی طرح حل ہو جائے۔ موٹے علیہ السلام نے دعا کی۔ جو قبول ہوئی۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا۔ اِنَّ اللہَ تَامِرُ کُنْ اَنْ تَلْذِیْجُوْا بَقَرُوْہُ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیتا ہے۔ کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوْا اَتَمْنَحْ نَاھُمْ وَا لوگوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ہم سے ٹھکا کرتے ہیں۔ یعنی سوال وقتاً مقتول کے قاتل کا کھوج لگانے کا۔ اور آپ حکم دیتے ہیں گائے کو ذبح کرنے کا۔ مگر جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم قاتل کا سراغ لگانے کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی عہد آفریں طبیعت کے موافق مختلف سوالات شروع کر دیئے۔ کہ وہ گائے کیسی ہو گی یا رنگ ہو۔ کیا اہلیہ ہو۔ کیا عمر ہو۔ ان سوالات کے جواب میں جوں جوں اس گائے کی صفات بیان ہوتی جاتی تھیں۔ تو شرائط و قیود کی زیادتی سے خود ان لوگوں کے لئے مشکل بڑھتی جاتی تھی۔ بزرگان دین نے لکھا ہے۔ کہ اگر وہ لوگ اس حکم کو سنتے ہی کوئی سی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو یہی کافی ہوتی۔ مگر انہوں نے خود سوال پھرا کر کے شرائط و صفات کی اپنے لئے مشکل پیدا کر لی۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت تھی۔ جس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں سے ایک صالح آدمی تھا۔

اللہ نے اس کو بیٹا دیا تھا۔ چاہی خود سال تھا۔ جب اس شخص کی وفات کے دن قریب آئے۔ تو اسے اپنے بچے اور عورت کا فکر ہوا۔ اس کے پاس صرف ایک بھیا بھیا تھی۔ اُسے جنگل میں لے گیا۔ اور یہ دعا کر کے اسے چھوڑ دیا۔ کہ الہی میں اس کو تیری حفظ میں بطور امانت چھوڑتا ہوں۔ کہ جب میرا بچہ بڑا ہو۔ تو اس کے کام آئے۔ یہ لڑکا جوان ہوا۔ تو اپنے باپ کی طرح نہایت صالح دعا دہا اور نیکو کا بھلا۔ تہائی رات تک نوافل پڑھتا۔ پھر تہائی رات تک سوتا۔ اس کے بعد تہائی رات بھر اپنی ماں کی خدمت میں بامید ثواب بیٹھا رہتا۔ دن کو جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتا۔ ان کو فروخت کر کے ایک تہائی قیمت خیرات کر دیتا۔ ایک تہائی کی روٹی خریدتا۔ باقی تہائی ماں کی نذر کر دیتا۔

خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں اس جوان کی یہ طاعت و عبادت اور ماں کی خدمت قبول ہوئی۔ بہرخت میں اس کا جو صلہ تھا۔ وہ تو رانا لگ۔ دنیا میں بھی وہ اس کے اجر سے مالا مال ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے مشورے سے جنگل میں گیا۔ اور اپنی مورد قتی بھینکا کو پکڑ لیا۔ جو اس وقت تناور ٹکڑے بن چکی تھی۔ اور حفاظت الہی کی بدولت کوئی شخص اب تک اس کے پکڑنے پر قہار نہیں ہو سکا تھا۔ گردہ بھگم خا آچہ اصلی حقدار کے پکڑنے پر آسانی اس کے قابو میں آگئی۔ اس نے ارادہ کیا۔ کہ بازار میں تین دینار (روپیے) پر اس کو فروخت کر دے۔ مگر فرشتہ غیب نے اس کی ماں کے کان میں یہ بات ڈالی۔ کہ لڑکے سے کہہ دو۔ ابھی اس گائے کو فروخت نہ کرے۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام خریدیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کے عوض میں اس قدر سونا وصول کرے۔ جس سے اس کا چھڑا پڑ ہو سکے۔

غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کے ذریعہ سے قابل ذبح گائے کے جو اوصاف بتائے۔ ان اوصاف کی گائے اس جوان کی گائے کے سوا اور کوئی نہ تھی۔ وہ اس سے خرید کی گئی۔ اور ذبح کے بعد اس کے عوض میں اس قدر سونا دیا گیا۔ جس سے اس کا چھڑا پڑ ہو سکے۔ پھر شدتِ قاتی کے حکم سے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا امر وہ لاش سے لٹکا گیا۔ تو مردہ زندوں کی طرح اٹھ بیٹھا۔ اور اس نے بتا دیا۔ کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہی پھر بے جان ہو کر گر گیا۔ قاتل کو اس کے جرم کی سزا دی گئی۔

ترجمہ۔ تاکہ اے معتبر لوگو! میں (اس گائے کے چرمی ٹکڑے) کے بنے ہوئے سانپ کی چوٹ سے زندگی پاؤں۔ جیسے کہ (اس) مقتول نے موسیٰ علیہ السلام کی (خرید کی ہوئی) گائے کے گوشت کا ٹکڑا لٹکا دینے سے (زندگی پائی)۔

تا از خرم بخت گاوے خوش شوم پتو کشتہ کا موسیٰ گش شوم

لغات۔ پتو کشتہ کا دین تک اوصاف ہے۔ گش بفتح گاف فارسی۔ خوش۔
ترجمہ۔ تاکہ میں (اس) گائے کے (چرمی ٹکڑے) کے بنے ہوئے سانپ کی چوٹ سے خوشحال ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کی گائے کے (ٹکڑے) کے اثر سے زندہ ہو جانے والے امر دے کی طرح خوش و خرم ہو جاؤں۔

بشیرہ

زنده شد کشته ز زخم دم گاو پنجوس از کیمیا شد ز ر ساو

لغات - زخم دم گاو گائے کی دم کی چوٹ - بعض روایات میں آئی ہے - کہ مذکورہ گائے کی دم چڑکے پاس سے اسے مقتول کے ساتھ چھوئی گئی - تو وہ زندہ ہوا - بعض روایات میں کان کے چڑکی پڑی آئی ہے - بعض میں زبان - بعض میں دائیں ران - اس سے معلوم ہوا - زخم دم گاو کا ذکر بھی ایک روایت پر مبنی ہے - ز ر ساو - خالص سونا -

ترجمہ (وہ) مقتول گائے کی دم کی چوٹ سے زندہ ہو گیا (تھا) جس طرح تانبا کیمیا سے خالص سونا بن جاتا ہے -

کشته بر حُبت و گُفت اسرار را و انموداں زمرہ خوشخوار را

ترجمہ (چنانچہ وہ) مقتول (چنگا بھلا ہو کر) اٹھ بیٹھا اور (اپنے قتل کے) راز بیان کر دیئے - (اور) اس خوشخوار جماعت کو (جس میں اس کا بھیجتا اور اس کے معاون شامل تھے) ظاہر کر دیا -

گفت روشن کاین جماعت کُشد تخم ایں آشوب ایشاں کُشد اند

لغات - روشن - صاف صاف - علانیہ - آشوب - فساد - ظلم صنایع کُشد بضم اور کُشد بکسریم تنہیں - ترجمہ (اس مقتول نے) علانیہ بتا دیا کہ (مجھے) اس جماعت نے قتل کیا ہے - اس فساد کا بیج انہوں نے بویا ہے -

چونکہ کُشد گرد ایں جسم گراں زنده گرد مہشتی اسرار داں

ترجمہ (اسی طرح) جب یہ گراں ربار جسم فنا ہو جاتا ہے - تو راز داں ہستی زندہ ہو جاتی ہے -

مطلب - یہی ظاہر کے فنا ہو جانے سے روح میں لطافت و پاکیزگی آجاتی ہے - اور بہت سے ایسے علوم و حقائق منکشف ہو جاتے ہیں - جو حجابی زندگی میں اس پر مخفی تھے - صائب رحمہ

دل ز قید جسم چوں آزاد گردد و اشود

چوں حجاب از خود کند قالب تہی دریا شود

جان او بیند بہشت و نار را باز و اند مجملہ اسرار را

ترجمہ - (پھر) اس کی روح بہشت اور دوزخ کو دیکھ لیتی ہے - (اور) تمام اسرار کو معلوم کر لیتی ہے -

وانساید خونیاں دیویرا وانساید دام خدعہ و دیویرا

لغات - فِیَال - قاتلان - دیویشیلان - خدعہ - فریب - رتو - مکرو فریب -
ترجمہ (جس طرح اس مقتول نے اپنے قاتلوں کا راز فاش کر دیا تھا) وہ (روح مجردی)
قاتل شیطانوں کو (جو انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں) ظاہر کر دیتی ہے (ان کے) مکرو فریب کے
بال کو نمایاں طور پر دکھا دیتی ہے۔

گاوشتن بہشت از شرط طریق تاشنوار زخم و تیش جان مضیق

لغات - طریق سے طریق معرفت مراد ہے - زخم و تیش - اس کی دُم کے تازیانے کی چوٹ -
مضیق - افا تپانے والا - ہوش میں آ جانے والا - صنایع زخم و تیش کے ذکر میں صنعت مثلاً

ترجمہ - غرض نکاد (جسم) کو فوج کروا کر (معرفت) کی شرائط سے ہے تاکہ جان اس
کی دُم (کے سانپ) کی چوٹ سے ہوش میں آ جائے (جس طرح وہ مقتول گائے کے
دُم کے چھوٹے سے زندہ ہو گیا تھا)۔

گاؤفس خوش راز و تر بخش تاشنوار روح خنی زندہ بہش

لغات - زوتر - مخفف زود تر - روح خنی - کنیا یہ ہے روح ضعیف سے - بہش

ترجمہ (پس) اپنے نفس کی گائے کو جلدی فوج کرو - تاکہ (متباہری) روح (جواب) کمزور
(ہو رہی ہے مخالف طاقت کے فنا ہو جانے سے طاقت پکڑے اور) زندہ و باہوش
ہو جائے - فیض غفران سے

در حرکت چوں کنی کر چشت غور افکن کہ فتح ازشت

ایں سخن را منقطع و پایاں مجو حال ذوالنوں بامریدان بازنو

ترجمہ - اس بحث کو انتہا اور خاتمہ تک پہنچانے کی کوشش نہ کرو کہ اس کی انتہا
نہیں - لہذا) حضرت ذوالنوں کا اپنے مریدوں کے ساتھ (جو معاملہ ہوا اس کا)
حال بیان کرو۔

برجوع کردن بحکایت ذوالنون بامریاں

حضرت ذوالنون کے اپنے مریوں کے ساتھ معاہدے کا بیان دوبارہ شروع کرنا

چوں رسید آن نفر نزدیک او بانگ برزد ہے کیاندا انتقوا

لغات - نفر - جماعت - ہے کہ تنبیہ جو اٹھاؤ کرنے کی فرض سے استعمال ہوتا ہے - کیاندا - کلام کا سند - انتقوا - فعل امر صیغہ جمع حاضر - ہٹو - بچو - دور ہو جاؤ -

ترجمہ جب وہ جماعت ان کے پاس پہنچی - تو (حضرت ذوالنون نے انکو) لاکڑا کر خبردار (یہ) تم کون لوگ (چلے آ رہے) ہو - چلو ہٹو!

با ادب گفتند ما زد و ستاں بہر پریش آیدیم اینجا بجاں

ترجمہ (میں نے) سو دھانڈا عرض کیا - ہم (آپ کے) متقدموں میں سے (ہیں) یہاں (دل و جان کے ساتھ) (آپ کا حال) دریافت کرنے آئے ہیں -

چونی آئے دنیاے عقل ذوالفنون ایں چہ بہتان بہت بر عقلت جنوں

لغات - چونی - چل رہی - چک رہی - ذوالفنون - عجائبات والا - بہتان - بہت - ترجمہ کہ اے عجائبات والی عقل کے دریا آپ کا کیا حال ہے - (اور) آپ کی عقل پر یہ دیوانگی کی تہمت کیسی لگائی جا رہی ہے -

دود گلخن کے رسد و آفتاب چوں شود عنقا شکستہ از غراب

ترجمہ - بھلا بھٹی کا دھواں آفتاب کے ساتھ کب چھو سکتا ہے ؟ عنقا کو تے کے مقابلے میں کب شکست کھا سکتا ہے ؟ (اسی طرح آپ کی عقل کو نبیوں سے کیا نسبت ؟)

واگیر از با بیاں کن ایں سخن ما تجا نیم با ما ایں سکُن

ترجمہ - یہ بات بیان فرما دیجئے - ہم سے چھپائے نہیں - ہم آپ کے خلص ہیں - ہمارے ساتھ ایسا نہ بھیجئے کہ ہم کو اصل حال آنگاہ نہ (فرمائیں) -

مرجباں را نشاید دور کرد یا بہ رُپوش و غل مجبور کرد

ترجمہ۔ ہم خاص مخلصوں کو اپنی معیت سے (دور کرنا یا روپوشی اور دھوکے کے ساتھ ان کو آپ سے الگ رکھنا مناسب نہیں۔)

راز راز اندرمیاں نہ با محجب ایکہ سحر علم و عقلی استجب
لغات۔ استجب۔ معنیہ امر ہے استجاب سے۔ قبول کرو۔ ہماری درخواست منظور کرو۔
ترجمہ۔ (اس معاملہ کے اصلی) راز کو دوست پر ظاہر کر دیجئے۔ اسے علم و عقل کے دریا آپ ہماری بات مان لیجئے۔

راز راز اندرمیاں اور شہا رُو مکن در ابر نیہانی ہما
ترجمہ۔ حضور والا! اصلی راز بیان فرما دیجئے۔ اسے معرفت کے چاند! پوشیدگی کے بادل میں اپنے چہرہ (مبارک) کو نہ چھپائیے۔

ما محبت صادق و وحشتہ ایم در دو عالم دل تبو بر بستہ ایم
ترجمہ۔ ہم آپ کے سچے مخلص (ہیں) اور (آپ کی اس تکلیف سے) ہمارا دل رنجی ہے۔ دو دنوں عالم میں آپ (ہی) کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہے۔

راز راز دوستاں نہاں مکن در میاں نہ راز و قصد ہاں مکن
ترجمہ۔ (اپنے) راز کو دوستوں سے نہ چھپائیے۔ صاف صاف فرما دیجئے۔ اور خواہ مخواہ (ہماری) جان کے درپے نہ ہو جائے (جو اس غم میں گھٹی جا رہی ہے)

چونکہ ذوالنور ایس سخن ز نیشا شنید جز طریق امتحان مخلص ندید
ترجمہ۔ جب حضرت ذوالنور نے ان کی یہ باتیں سنیں (اور سب کو معقول پایا) تو (بہ) طریق امتحان (ان کے دعویٰ خلوص کو آزمائے) کے سوا (اور کوئی صورت ان سے) رستگار (پائے) کیا نہ دیکھی (لہذا امتحان شروع کر دیا)

نخست آغازید و دشنام ز گرفت گفت او دیوانگانہ زے وقاف
لغات۔ آغازید۔ یعنی ہے آغازیدین سے۔ گرفت۔ بک۔ بے مہل بات۔ زے وقاف۔ اشارہ ہے زق زق بات کی طرف جس کے معنی کو اس کے ہیں۔ جھک جھک بک بک۔
ترجمہ۔ بناوٹ (کے جنوں) سے برا بھلا کہنا اور گالی گلوچ شروع کر دی۔ (اور) دیوانوں کی طرح جھک جھک بک بک کرنے لگے۔

برجید و سنگ پراں کر دو چوب جملگیاں بگر نچتہ از بیم کوب
ترجمہ (اسی پرکتیا نہیں کیا بلکہ بطیش کے ساتھ اٹھے اور پتھر پھینکے اور لالھی (چلائی) شروع کر دی۔ تمام لوگ (لالھی کی اچوٹ کے خوف سے بھاگ بکھلے۔

فتقہ خندید و جنبانید
لغات بادیش۔ غور۔ لاف۔ شیخی۔
گفت بادیش ایں یاراں نگر

ترجمہ (پھر) فتقہ (مار کر) مہنس پڑے اور سر ہلا کر کہا۔ ان یار لوگوں کی (خلوص و محبت کی) شیخیان دیکھو۔

دوستاں میں اکو نشان دستاں
ترجمہ ان (دوستی کے دو عیار) دوستوں کو دیکھو! (مگر سچے) دوست کا نشان کہاں؟
(سچے) دوستوں کو (دوست کے ہاتھ سے جو تکلیف (پہنچے وہ اجان کے برابر (پیارے) ہوتی ہے۔ صاحب سے

دشنام یار جان دگر سید ہ مرا
سعدی رم سے
ایں زہر پرورش بشکر سید ہ مرا
جنگ از طرف دوست دل آزار نہاشت
دل سے

اگر عاشقی دامن او گریہ
دگر گویدت جان بدہ گو گریہ
کے گراں گیر ز پنج دوست دست
پنج مغزو دوستی اور اچو پوہرت

لغات۔ گراں گیر۔ ناگوار سمجھتا ہے۔ مغزو۔ مراد ہوں۔ لب لباب۔
ترجمہ۔ دوست دوست کی تکلیف کو کب ناگوار سمجھتا ہے (محبت کا) لب لباب (دوست کی) تکلیف (کو برداشت کرنا) ہے۔ اور دوستی تو (صرف) اس کا جھلکا ہے۔ صاحب سے
از عشق جانے شکوہ نمازت در دم لطف بجا ست رنجش بجائے اور

نہ نشان دوستی شد نہ خوشی؟
ترجمہ کیا (دوست کی طرف سے نازل ہونے والی) بلا اور محنت اور جفاکشی
میں راضی (برضاے دوست) رہنا (سچی) دوستی کی نشانی نہیں ہے جکیوں نہیں
ضرور ہے۔ سعدی رم سے

یاری آست کہ زہر از قبلش نوش کنی
نچور بچے رسدت یار فراموش کنی

دوست بچوں زربلا چو لکڑی **زربلا لکڑی دل آتش خوش**
 ترجمہ - دوست کی مثال سوئے کی سی ہے۔ اور بلا گویا آگ ہے۔ خالص سبز آگ ہی کے
 اندر (اپنا جوہر) بخوبی (ظاہر کرتا) ہے۔ حافظہ سے
 عمدہ کردی کہ بیوزی زخم خویش مرا پہنچ غم نیست تو میوز کہ من سے سازم
 جامی رح سے

میں مجھ سے ترقیم بچاں اسے خواجہ کہ رنج و محنت عشاق راحت آمیزت
 آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوست کے ہاتھ سے تلخ خر لوزہ
 پایا۔ تو اس کو بھی رغبت سے کھایا۔ اسی طرح اگر حق تعالیٰ کی مشیت سے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے رضی
 برضا ہو کر برداشت کر لینا چاہئے۔

امتحان کردن خواجہ لقمان را در زیر کی

آقا کا لقمان کی حکمتندی کا امتحان لینا

نئے کہ لقمان را کہ بندہ پاک بود روز و شب در بندگی چلاک بود
 خواجہ اش میداشتے در کار پیش بہر ش میے ز فرزند ان خوش

ترکیب - یہ تمام عبادت ایک جگہ استغنا سید ہے۔ جس کی تقدیروں ہے۔ آقا میں معجزہ نیت کہ لقمان الخ -
 جس میں میں ہیں ہے۔ اور کہ لقمان را الی آخر البتہ اس کا بیان - جس کے اندر لقمان میں ہے کہ بندہ پاک
 بود الخ اس کا بیان - یہ میں وہ بیان مل کر سیداشے کا مفعول ہے اور خواجہ اس کا فاعل -
 ترجمہ کیا (یہ واقعہ صحیح نہیں ہے) کہ حضرت لقمان جو ایک پاک بندہ تھے۔ اور دن رات
 بندگی میں حیرت (رہتے) تھے۔ ان کا آقا انہیں ہر کام میں (راے و مشورہ لینے کے لئے)
 مقدم رکھتا تھا۔ (بلکہ ان کو اپنے فرزندوں سے بھی زیادہ (عزیز) سمجھتا تھا۔

زانکہ لقمان گر چہ بندہ زادہ بود خواجہ بود و از ہوا آزادہ بود

صناع - زادہ اور آزادہ میں تمیز ناقص اور بندہ و آزادہ میں تغاؤر۔

ترجمہ (جس کی) وجہ یہ (تھی) کہ حضرت لقمان اگرچہ غلام کے فرزند تھے (اس لئے خود
 بھی غلام تھے مگر اپنے ذاتی صفات کے لحاظ سے ایک آزاد قاسم (نامدار) تھے اور خواہشات
 (فنائینہ) سے آزاد تھے۔

مطلب - اس بیان میں تصریح ہے کہ حضرت لقمان غلام تھے۔ لیکن یہ قول انہی اصحاب کے نزدیک

مسلم ہو سکتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ولی اور حکیم تھے۔ نبی نہ تھے۔ اور جو اصحاب ان کی نبوت کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا غلام ہونا صحیح نہیں۔ کیونکہ نبی غلام نہیں ہوتا۔

تفسیر غازی میں لکھا ہے کہ وہ لقمان ابن باعور ابن ناہور ابن ناہج ہیں۔ اور ناہج کا دوسرا نام آدرس ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت ایوب کے بھانجے ہیں۔ بعض ان کے خالہ زاد بھائی لکھتے ہیں۔ ایک ہزار سال عمر پائی۔ جسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نانا پایا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے۔ اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ حکیم تھے۔ نبی نہ تھے۔ مگر عکرمہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اختیار دیا گیا۔ کہ خواہ نبوت کا منصب منظور کر لیں یا حکمت کا۔ تو انہوں نے نبوت کے منصب کو پر نظر اور نازک سمجھ کر اس کے قبول کرنے سے عذر کیا۔ اور اپنے لئے حکمت پسندی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانہ کا حکیم بنا دیا۔ پھر یہی اختیار حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو انہوں نے بلا عذر نبوت منظور کر لی۔ بعض کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ نہایت بد صورت سیہ فام کمرہ المنظر بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ بعض نے کہا ہے۔ درزی تھے۔ اور بعض نے کہا ہے۔ بکریاں چراتے تھے۔ انتہی ٹھنڈا مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ لقمان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا صرف ولی۔ مگر ان کے ولی ہونے کی تقریر پر بندہ زادہ ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ نبی ہونے کی صورت میں نہیں۔ کیونکہ نبی بندہ زادہ نہیں ہوتا۔ اور صحیح بخاری میں ہر قول کے قصے میں مذکور ہے۔ کہ اس نے کہا۔ وکلنا اللہ الرسول تبعث فی نسب قومہا۔ یعنی اور اسی طرح پیغمبر عالی خاندان ہی بھیجے جاسکتے ہیں۔ اور لقمان کا نبی ہونا راجح ہے جس کی تائید شیخ اکبر قدس سرہ کے قول سے ہوتی ہے۔ جو انہوں نے فصوص الحکم کے اندر فصل حکمت لقمان میں سر و قلم کیا ہے پس ان کی غلامی اور غلام زادگی کے قصے کو صحیح ہونے کی تقدیر پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ دوران کے والد جبراً و ظلماً غلام بنائے گئے ہوں گے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنائے گئے تھے۔ اور یہ واقعہ ان کی نبوت سے پہلے کا ہوگا۔ پھر وہ آزاد ہو کر عالی نسب ثابت ہو چکے ہوں گے۔ تو اس کے بعد نبوت پر متراز ہوئے ہوں گے۔ پس بیت کے معنی یہ ہیں کہ لقمان اگرچہ بظاہر غلام تھے۔ لیکن وہ ایک آقاے عالی نسب تھے۔ اور ابتدا سے پیدائش سے خواہشات نفسانہ سے آزاد تھے۔ جیسے کہ انبیاء کی شان ہوتی ہے (انتہی) اسی ضمن میں مولانا دہو اسے نفس سے آزاد ہونے کے متعلق ایک اور حکایت بیان فرماتے ہیں۔

گفت شاہ شیخ را اندر سخن چیزے از بخشش زمین و خواہش کن
ترجمہ۔ کسی بادشاہ نے ایک بزرگ سے باتوں باتوں میں (خوش ہو کر) فرمایا کہ مانگو مجھ سے کیا انعام مانگتے ہو؟

گفت اے شہ شرم ناپید مر ترا کہ چنین گوئی مرا زیں بر ترا

لغات۔ زیں بر ترا کے لفظی معنی یہ ہیں کہ آپ کو اس گفتگو کے مقام سے بلند ہو جانا چاہئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گفتگو جو آپ کے درجے سے گری ہوئی ہے۔ نیچے کی نیچے رہ جائے۔ اور آپ اپنے بلند درجے پر رہیں۔ مگر ہم نے ترجمہ میں ایک محاورہ اختیار کیا ہے۔

ترجمہ (ان بزرگ نے) کہا۔ اے بادشاہ! یہ مجھے ایسی بات کہتے کچھ بھی نہیں سمجھتے (براہ
مہربانی اس گفتگو کو رہنے دیجئے۔

من دوسرے دارم ایشاں حقیر وال دوبر تو حاکمانند دامیر

ترجمہ (دیکھئے) میرے دو غلام ہیں۔ اور یہ (دونوں میرے نہایت حقیر (غلام ہیں) اور
دونوں کے دونوں آپ کے حاکم اور امیر ہیں۔

مطلب۔ وہ بزرگ بادشاہ سے فرماتے ہیں۔ کہ تم کو اپنی داد و دوش کے گھمنڈ پر مجھ سے برتر ہونے
کا دعویٰ ہوگا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دیکھئے آپ نہ صرف مجھ سے کم رتبہ بلکہ میرے دو غلام
کے محکوم ہیں۔ غلام بھی وہ جو نہایت حقیر اور کینے ہیں۔ اور ان کے محکوم ہونے سے آپ کی بے وقوفی ظاہر
ہے۔ اب سنئے کہ دو غلام کون ہیں؟

گفت شہل چاند نال زلیست گفت آں کی ختم و دیگر شہوت

لغات زلیست بکسر و تشدید لام اغزش بعض نسخوں میں زلیست بدل سمجھا گیا ہے۔
ترجمہ۔ بادشاہ نے کہا وہ دو (غلام ایسے) کیا ہیں (جو مجھ پر حکمران ہوں گے) یہ (تو آپ کی)
غلطی (معلوم ہوتی) ہے (یا یہ تو میرے حق میں زلیست کی بات ہے) فرمایا وہ (غلام) ایک غصہ
ہے اور دوسرا شہوت۔

تذکرہ۔ بادشاہ نے پوچھا "آں دو یہ اند" اور "چ" کے ساتھ غیر ذوی العقول کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ یعنی
وہ کیا چیز ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انہی بات بادشاہ کو محسوس ہو چکی تھی کہ یہ بزرگ کسی انسان کو میرا حاکم یا امیر
قرار نہیں دے رہے۔ بلکہ وہ کسی غیر انسانی ہستی کو مجھ پر مسلط سمجھتے ہیں۔ جو ردِ عمل اخلاق میں سے ہوگی۔
اور حکیمانہ طور پر مجھ کو اس سے بچنے کی نصیحت فرمانا چاہتے ہیں۔ اس لئے اس نے "چ" کے ساتھ سوال کیا۔
مطلب۔ ان بزرگ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ختم و شہوت وغیرہ انسان کے قلبی جذبات اس
کے قابو میں ہونے چاہئیں۔ اور الٹا یہ تم پر مسلط ہیں۔ چنانچہ غصہ و غضب تم کو اپنی نوع کی آزار سنانی پر آمادہ
کرتا رہتا ہے۔ اور شہوت کے زیر اثر تم مختلف خواہشات نفس کو پورا کرنے میں منہمک رہتے ہو۔

جذبات نفس تیرے سب دلتے غلام ہیں
شاہ آں کو زشاہی فارغ
برہمہ خورشید نورش بانغ مست
صدیف تو غلام ہو اپنے غلام کا

لغات۔ فارغ بے پروا مراد ہے۔ بانغ درخشاں۔ چمکنے والا۔
ترجمہ (تم کیا بادشاہ ہو) بادشاہ تو اس کو سمجھو۔ جو (تمام مال و زر اور جاہ چشم خنکے) (بادشاہ
سے) (بھی) بے نیاز ہے (ایسے) بادشاہ کا یہ رتبہ ہے کہ) چاند اور سورج پر بھی اس کا نور و درخش
رہتا ہے۔

مطلب۔ صحیح بیٹے بادشاہ وہ ہے۔ جو عشقِ الہی کی دولت سے ہرہ منہ ہے۔ پھر بجز و بڑی بادشاہ

اس کو حال ہو یا نہ ہو۔ اس کی اسے پروا نہیں۔ جامی رحمہ

ہر کو بارے چدرگشت انگدایان درش
ماں مالے نشد سوداے جاہے ہم نکود
جامد سورج پر نور درخشان ہوئے کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ چاند سورج باوجودیکہ نورانیت کے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ مگر
یہ بھی ان بزرگ سے اقتباس نور کرتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان بزرگ کو اس قدر نور باطن حاصل ہے کہ ان تیرین
اعظمین کے انوار بھی اس کے آگے ماند ہیں۔ امیر خسرو رحمہ

ماہ و خروچ تو نیند ایدل و حال منزل تو
کال و لایت کہ تو داری ہمہ و خورند ہست

مخزن انداز کہ مخزن عار و
ہستی انداز کہ ہستی را عدو

لغات - مخزن - خزانہ - ذخیرہ - اندازہ - میضہ ذخیرہ ہند۔ جمع کنہ - ہستی - زندگی۔

ترجمہ - وہ (علم و معرفت کا ایسا) خزانہ رکھتا ہے کہ (ظاہری) خزانہ اس کے لئے (موجب)
عار ہے۔ وہ (ایسی روحانی) زندگی رکھتا ہے کہ (جسمانی) زندگی کا مخالف ہے۔ جامی رحمہ
کسوٹ خواجگی و صنعت شاہی چکنہ
ہر کو غاشیہ بند گیت بردوش مست

خواجہ لقمان بظاہر خواجہ و ش
و حقیقت بندہ لقمان خواجہ اش

ترجمہ - حضرت لقمان کا آقا بظاہر آقا یا نہ حیثیت رکھتا تھا۔ و حقیقت وہ لقمان کا غلام
(تھا)۔ اور لقمان اس کے آقا (تھے) صاحب رحمہ

برہنہ گر کہ دولت محمود دست یافت
گردن نہاد حلقہ زلف ایاز را

در جہان بازگو نہ زیں بسے
د نظر شاں گوہرے کم از خستے

ترجمہ - آقا کے غلام اور غلام کے آقا بن جانے پر تجب نہ کرو۔ کیونکہ اس (الشی نگرہ) میں
اس قسم کی (الشی) باتیں بہت ہیں (چنانچہ) لوگوں کی نظریں ایک (مہینے) مونی
ایک (نئے) سے بھی کم (قیمت) ہے۔ حافظ رحمہ

ہمے گو ممکن سایہ شرف ہرگز
دل دایکہ لوطی کم از زغن باشد

دل سے

آہ آہ از دست صرافان گوہر ناشناس
ہر زماں خرمہ را باد برابریکینند

دقیل سے

یا قوت را مقابل خرمہ دے ہند
سنگ سیاہ بزم زبر سرخ سے خوند

مربایاں را مفازہ نام شد
نام و ننگ عقل شان ادا شد

لغات - مفازہ - جائے فوز - کامیابی کی جگہ۔ جھک کر کہتے ہیں۔ عقل۔ دانش۔ خرو۔ لغت میں یہ
مصدر ہے۔ جس کے معنی ہیں پاؤں میں رتی ڈالنا۔ چونکہ عقل و خرد انسان کو اکثر ناجائز مقصدات طبع

کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ اس لئے یہ نام مقرر ہوا۔
ترجمہ - (اس الٹی نگری کا رواج دیکھو کہ) جنگل کا نام مفازہ (یعنی کامیابی کی جگہ)
 مقدر ہوا ہے (جو ناکامی کی جگہ ہے اور) مخرو عاران کی عقل کے پاؤں کی بیڑی بن
 گئی (حالانکہ الشا عقل مقتضیات طبع کے پاؤں کی بیڑی تھی)

مطلب - نام و رنگ کا عقل کے لئے دام بنایا ہے۔ کہ مثلاً لوگ صرف نام کے لئے بہاؤ شادی
 پر ہزاروں روپیہ لٹا دیتے ہیں۔ اور دنیا کی شرم کے لئے ہزاروں شرم کے ناوجب اخراجات اٹھا لیتے
 ہیں۔ کہ مبادا برادری میں کم کئی ہو۔ حالانکہ عقل اس طرف و تہذیر سے روکتی ہے۔ اور اس کا انجام بد
 دکھا کر اس سے منع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر انسان وہ نام و رنگ اس کے پاؤں کی بیڑی بن کر اس کو
 مجبور اور بے بس کر دیتے ہیں۔ جبکہ شرح ہمارے زیر نظر میں۔ سب میں دوسرے مصرعہ کے لفظی ترجمہ
 پر اکتفا کر گیا۔ یعنی نام و رنگ ہی ان کی عقل کا دام ہو گیا۔ پس۔ اور کسی شرح سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہ اس
 مصرعہ کو پہلے مصرعہ سے کیا ربط ہے۔ اور اس سے وارث کوئی کی کیا نظیر پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ترجمہ سے
 ظاہر ہے۔ کہ عقل کے لفظ کی لغوی تشریح سے کیا پر لطف ربط پیدا ہو گیا۔ تاہم محل علی ذلک غرض یہ ہے
 کہ اکثر چیزوں کا الٹا نام رکھا جاتا ہے۔ اور ان سے الٹا کام لیا جاتا ہے۔ کہ تہل سے
 رنگی کو تاریکی بویں سے دودھ کا کھنیا اور طہنی کو گائری کیس دیکھ کبیرا دیا

ایک گروہ راخو و معرف جامہ آ و قبا گویند کواز عامہ است

لغات - ترجمہ مخفف گروہ - معرفت - تعریف کرنے والا - عنوان شناخت - پہچاننے کی نشانی۔ قبا
 جو غلام۔ کراو - عامہ - عام لوگ۔

ترجمہ - (اس طرح) ایک جماعت کے نزدیک پہچاننے کی نشانی صرف لباس
 ہے (چنانچہ جن کو گروہ کے کپڑے پہنے دیکھا۔ تو سمجھ لیا کہ کس یہ کوئی ولی اللہ ہے۔ خواہ
 وہ کوئی ترکا رہی ہوا اور اگر کوئی) جو غریب (ہو تو) کہتے ہیں یہ کوئی عام آدمی ہے (اگرچہ وہ
 کوئی غدار سیدہ ہی ہو۔ پس یہ بھی الٹی بات ہے) کما قبل ہے

درجہ انظر آرائی ست انسان میتی مصحف از غنظ نباشد نیست چندان میتی

ایک گروہ را ظاہر سائوس زہد نور باید تا بود جاسوس زہد

لغات - سائوس - کدو زہد - جاسوس - مخبر سراغ لگانے والا - ترکیب ظاہر سائوس زہد
 مرکب اضافی خبر ہے۔ جس کا مبتدا معرفت مقدر ہے۔ جس کی تقدیر کے لئے بہت سابق میں لفظ معرفت
 قرینہ ہے۔ بعض نسخوں میں جو سائوس زہد تبرکب عطفی درج ہے۔ غلط ہے۔ اس سے قافیہ بھی بخوبی
 ہو جاتا ہے۔ اور مطلب بھی خبط۔

ترجمہ - (اور) ایک جماعت کے نزدیک بناوٹ کی ظاہری پارسائی (ہی معیار
 شناخت ہے حالانکہ) نور (باطن) چاہئے جو (ان کی سچی) پارسائی کا پتہ دے۔

مطلب۔ بعض لوگ کسی کو نکات طریقت بیان کرتے، جموں کے فوسے لگانے، اور شیخ کھٹکھٹاتے دیکھ کر مضیقہ کر لیتے ہیں۔ کہ یہ تو کوئی بڑے غوث و قطب ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں ہر شخص اختیار کر سکتا ہے خصوصاً مکار لوگ دام شیخیت بچھانے کے لئے انہی حیلوں سے کام لیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو

بزرگ و بی مرتع کسندہ دارند
دراز دستی آیں کوئے آستیناں ہیں

صاحب کلیہ نے خوب لکھا ہے۔ کہ آج کل تو آدمی بھی تنہا آگیا ہے۔ اب رنڈا و پائل کو بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ مولانا کے وقت تک تو حالت غنیمت تھی۔ کہ صورت ظاہری کی عمر کی دھوکے کی باعث ہوئی تھی۔ اب صورت ظاہری کی رشتہ بھی موجب زیب ہوئی۔ (راستی) مولانا فرماتے ہیں۔ یہ باتیں عباد کمال نہیں ہیں بلکہ معیار کمال نور باطن ہے۔ جس میں یہ نور ہوگا۔ وہ اپنے ہر حقیقہ و مہر کو تقویٰ اور صلاح کے رنگ میں رنگ دے گا اس کی صحبت باعث فوز و فلاح ہوگی۔ اہل ایسے بزرگوں کو سامان ولایت سے خود آرائی کی ضرورت نہیں۔ صاحب

میرا نے کہ زجاں سیکہ مہمان را
چہ ضرورت کہ نواست دار و خواں را

نور باید پاک از تعلیہ و غول تا شناسد مرد را بنی فعل و قول

لغات۔ تعلیہ۔ یا تحقیق کسی کی پردہ کرنا۔ قول۔ حد سے تجاوز کرنا۔

ترجمہ (ایسا باطنی) نور چاہئے (جس کے ہوتے ہوئے نہ) اندھے ہو کر کسی کی پردہ کرنے کی ضرورت پڑے) اور (نہ اپنی قوت عقلیہ کے گھمنڈ میں) حد سے بڑھ جلتے کی جرأت ہو بلکہ وہ دونوں باتوں سے پاک (ہو)۔ تاکہ مرد کو (اس کے) فعل و قول کے بغیر پہچان لے۔

مطلب۔ مرد سے کون مراد ہے۔ اور اس کو پہچاننے والا کون ہے۔ اس کے متعلق دو احتمال ہیں۔ ۱۔ تو مرد وہ اہل اللہ ہے جس کو نور باطن حاصل ہے۔ لوگ اس کے انوار و برکات کو دیکھ کر جو اس کی برکات و صحبت سے انہیں محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس کے کمال پر۔ نے یقین کر لیتے ہیں۔ وہ مرد حق خود کوئی اس قسم کا دعویٰ نہ زبان سے کرتا ہے۔ عموماً دعوئے کمال کا اظہار کرتا ہے۔ یہ احتمال اوپر کے مضمون کے ساتھ قاصر طور پر مروط ہے۔ یعنی جس طرح تعریف کمال کے لئے نہ جاہ ریا کی ضرورت ہے۔ نہ سائوس نہ کی بلکہ نور باطن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قول و فعل کی بھی ضرورت نہیں۔ یا مرد سے ہر مرد عامی مراد ہے۔ اور شناسد کا فاعل صاحب نور باطن ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا۔ کہ وہ اپنے نور باطن سے ہر شخص کا اندرونی حال معلوم کر لیتا ہے۔ اس کے قول و فعل سے قیاس کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگلے شعر کے ساتھ یہ احتمال زیادہ پیوستہ ہے۔ چنانچہ آگے یہی فرمایا ہے کہ وہ ہر شخص کے دل میں راہ پالیتا ہے۔

در رود قلب او از راہ عقل نقد او بیند با شہ بند نقل

لغات۔ نقد۔ پکھنا۔ کھڑکھٹا معلوم کر لینا۔ بند۔ پابند۔ نقل۔ دوسرے کا قول لے لینا۔

سنی سنائی باتیں۔ صدائع۔ نقد و نقل میں منع تجنیس لائی۔
ترجمہ۔ وہ (اپنی عقل کے ذریعے سے) لوگوں کے (دل میں جاگھتا ہے) اور ان کے دلی اسرار معلوم کر لیتا ہے (وہ ان کے حالات کو خود) پرکھ لیتا ہے (یا یوں کہو کہ وہ مشاہدہ کر لیتا ہے) سنی سنائی باتوں کا پابند نہیں۔

بندگان خاص علام الغیوب در جانِ جاں جو اسیر القلوب

لغات۔ علام الغیوب۔ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جو اسیر القلوب (جو اسیرِ دلوں کی باتیں تاثر لینے والے)۔
ترجمہ۔ غیب کی باتیں جاننے والے (یعنی خداوند تعالیٰ) کے خاص بندے ایسے ہیں۔ جو روحانی دنیا میں دلوں کے جاسوس ہیں۔

مطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لکل شیء صقالة وصقالة القلوب ذکر اللہ (ہر شے کے لیے ہر چیز صیقیل ہو سکتی ہے اور دلوں کا صیقیل اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندے کا دل صیقیل ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کے دلوں کی باتیں اس کے دل پر منکس ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح وہ جاسوسِ قلب بن جاتا ہے۔ اور بعض شائریں نے اس مقام پر یہ حدیث نقل کی ہے۔ احدثوهم فافهم جو اسیر القلوب۔ یعنی ان سے ڈر کر کیونکہ وہ دلوں کے جاسوس ہیں (بحر العلوم)۔
یہ حضرات جب کسی کے دل کی حالت اس کی اصلاح و تہدیت کی غرض سے معلوم کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں۔ ورنہ بلا ضرورت محض امتحاناً یا تفریحاً ایسا کرنا ان کے نزدیک مستحکم ہے۔ وہ اس کو نبی لا تدخلوا بیوتنا غیروہم تکلم اور نبی لا تجسسوا اس داخل سمجھتے ہیں (کلید) اور اک خاطر اور کشف اسرار محض ایک ضرورت کی چیز ہے۔ کوئی خاص کمال نہیں۔ اکثر لوگ بعض غیر خدا رسیدہ اشخاص سے اس قسم کے کرتوت دیکھ کر ان کے معتد کمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی غلطی ہوتی ہے۔ اور اس طرح بعض ہکار لوگوں کو بہت سے ضعیف الاعتقاد اشخاص کو سمجھنے اور خوب دھڑکنے کا موقع ملتا ہے۔ امیر خضر ۴ سے

صاحبان کشف بقدر اند و در نگاہ حق نیست در دیوان شایان ربیہ جاسوس را

دور و دل در ایچوں خیال پیش شان کشوف باشند حال

ترجمہ (کسی کے) دل کے اندر جب کوئی خیال آتا ہے۔ تو ان (اہل اللہ) کے سامنے اکل (حالات کا) بھیجید منکشف ہو جاتا ہے۔

مطلب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو حسب موقع ضرورت ان کو مخفی بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ورنہ نقوذ باللہ یہ حضرات عالم الغیب نہیں ہیں۔ نہ ان کو اپنی غیب دانی کا دعویٰ ہے صاحبان

خود را نشانزد زار باب بعیرت

با آنکہ شر در جگر سنگ شمارند

در تن گنجشک صیت از برگ و ساز کہ شود پوشیدہ آں بر عقل باز
ترجمہ - چڑیا کے بدن میں کہاں کا (بے پایاں) ساز و سامان ہے - جو بازی کی عقل سے پوشیدہ رہے -

مطلب - یہ حضرات بمنزلہ شہناز ہیں - اور خواگام گویا چڑیاں ہیں - باز جس چڑیا کو چاہے - چہ بھیاڑ کر اس کے اندر کا سب دانہ دھکا معلوم کر سکتا ہے - اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے - اسی طرح یہ حضرات لوگوں کے خواطر و ضمائر معلوم کر سکتے ہیں -

آنکہ واقف گشت براسرار ہو سہر مخلوقات چہ بود پیش او
ترجمہ - جو (بزرگ) ذات باری کے اسرار پر واقف ہو جائے اس کے سامنے مخلوقات کا بھید کیا (مشکل) ہے -

آنکہ برافلاک رفتارش بود بر زمیں رفتن چہ دشواریش بود
ترجمہ - جس (اکمال) کی رفتار آسمانوں پر ہو اس کو زمین پر چلنا کیا مشکل ہے -

در کف داود کاہن گشت موم موم چہ بود در کف اوئے ظلم
ترجمہ (جب) حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوم (بھی موم) (کی طرح نرم) ہو گیا - تو اسے ہٹ دھرم! موم (کی) کیا (حقیقت) ہے (جو) ان کے ہاتھ میں (نرم) نہ ہو!

بود قہاں بندہ شکل خواجہ بندگی بر ظاہرش و بیابہ لغات
ترجمہ - بندہ شکل - مرکب خیز متراجعی غلام کی شکل والا - و بیابہ - عنوان -
ترجمہ (غرض) حضرت لقمان غلامانہ شکل میں ایک آقا تھے - غلامی ان کے ظاہر (حال) کی (صرف) ایک عنوان تھی -
مطلب - ایسے وہ صرف ظاہر رکھنے اور ماننے کو غلام تھے - ورنہ حقیقت میں غلام نہ تھے بلکہ آقا تھے - آگے ایک مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ ایسا کیونکر ہو سکتا ہے -

چوں رو و خواجہ بجائے نشاں بر غلام خویش پوشاند لباس
ترجمہ (اور ایسا ہونا بعید نہیں مثلاً) جب آقا کسی اجنبی جگہ جاتا ہے - تو کسی مصاحبت سے (اپنی) پوشاک (اپنے) غلام کو پہنا دیتا ہے -

اوپر بند جا جائے آں غلام
ترجمہ - وہ (خود) اس غلام کے کپڑے پہن لیتا ہے (اور) اپنے غلام کو (اپنا) پیشوا بنالیتا ہے۔

دیش چوں بندگاں در شود
ترجمہ - راستے میں (چلتا ہے تو) غلاموں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تاکہ کوئی اس کی آقا کی غلام کی غلامی سے آگاہ نہ ہونے پائے۔

گودیاے بندہ تور و صد شش
ترجمہ - وہ آقا اس غلام کو چپکے سے کان میں اکہدیتا ہے کہ اسے غلام! تو چل صدر پر بیٹھ اور میں کمبند غلام کی طرح تیری جوتی لے لوں گا۔

تو درشتی کن مراد شنام وہ
ترجمہ - تو (بظاہر مجھ سے) سختی کا سلوک کر اور مجھ کو گالیاں دے۔ اور میری بالکل تعظیم نہ کر۔ (کہ میرا کوئی پہچان لے)

ترک خدمت تو دوشتم
ترجمہ - جب تک (اس) سفر میں یہ جید سازی کی بنیاد میں نے رکھی ہے اس وقت تک میں نے تیری یہ نوکری تو جیڑی ہے کہ کوئی خدمت نہ کر۔

خواجگاں اس بند گیا کردہ
ترجمہ - اسی طرح سلسلہ طریقت و درویشی کے آقاؤں نے یہ غلامیاں کی ہیں تاکہ وہ کھنے والوں کو (یہ گمان ہو کہ یہ حضرات غلام ہیں۔

چشم پر بود و سیر از خواجگی
ترجمہ - وہ منصب آقا کی سے سیر چشم اور بے طمع تھے۔ (وہ تو اہل صلی) مقاصد (وصول الی اللہ) کے لئے آمادگی عمل میں لاتے تھے۔ (اور اس کے لئے ہر حالت گوارا کر لیتے تھے)

وہ غلامان ہوا بر عکس آں
خوشین بنموہ خواجہ عقل و جاں

ترجمہ۔ برخلاف اس کے یہ ہوا (دہوس) کے غلام اپنے آپ کو عقل و جان کا آقا ظاہر کرتے ہیں اگر قبول کئے آئے

بہاؤ شہرت میں قوم خالی از ستم بجز لباس تملکاً نہایت چوں تصویر

آید از خواجہ رہ افکندگی ناید از بندہ بغیر از بندگی

لیغات۔ افکندگی۔ انکار۔ خاکساری۔ تواضع۔ ناید۔ نہاید۔

ترجمہ۔ حالانکہ جو فی الحقیقت آقا (ہوتے ہیں) ان سے خاکساری کا طریقہ (ہی) آتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ اور بندے سے بندگی کے سوا اور کچھ وقوع نہیں پاتا۔ مناسب ہے

منہج چنانچہ از دامن خود بالیں کنند از شکست تن کنند شوق را پر میں کنند
انتباہ۔ پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ باوجود غلام ہونے کے آقا یا نہ عظمت رکھتے تھے۔ پھر ان کے آقا کا ذکر شروع ہوا۔ کہ وہ باوجود آقا ہونے کے حضرت لقمان علیہ السلام کے ساتھ غلامانہ تواضع سے پیش آتا تھا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ بزرگانِ دین کا بھی شیوہ ہوتا ہے۔ کہ وہ باوجود آقا ہونے کے اپنے آپ کو غلام سمجھتے۔ اور غلامی میں عمر بسر کرتے ہیں۔ یہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ آیا یہ نتیجہ لقمان کے آقا کے حال سے اخذ کیا گیا ہے۔ جو آقا ہو کر غلامانہ تواضع کرتا تھا۔ بالعمان کے حال سے جو آقا یا نہ شان رکھنے کے باوجود غلامی میں عمر بسر کر رہے تھے۔ پس واضح رہے۔ کہ یہ بیان اگرچہ بظاہر برآئے لقمان کے حال کا ایک نتیجہ ہے۔ مگر حقیقت اس کا تعلق خود حضرت لقمان کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی ان کی غلامی میں حکمت تھی۔ کہ بزرگانِ دین غلامی ہی میں زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں۔ ورنہ حضرت لقمان علیہ السلام بقول بعض صلی غلام نہ تھے۔ بلکہ کبھی غلام غلام بنائے گئے تھے۔ اور وہ اس حالت کو صبر و سکوت کے ساتھ برداشت کر لے رہے۔ چنانچہ حضرت شیخ سعدی بوستان میں ایک حکایت لکھتے ہیں۔ کہ کسی نے لقمان کو سیہ خام اور بر صورت دیکھ کر اپنے ایک سیہ خام غلام کے شبہ میں کہہ کر تعزیر کے کام میں لگا لیا۔ پھر تحقیق حال کا موقع نہ آتا۔ لقمان نے ایک سال بھر تجھ کو دھوئے۔ گارے کے گھان کئے۔ ٹوکریاں اٹھائیں۔ مگر ایک دن بھی یہ نہ پوچھا۔ کہ مجھے اس بیکار میں کیوں اور کیا سہجہ کر لگایا گیا ہے۔ آخر سال کے بعد جب ایک تعمیرات نے ان کو پہچانا۔ اور ان کی عظمت معلوم کی۔ تو اتنے جوڑ کر عذر کرنے لگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا ہے

چو سالے ز جورت جگر خوں کنم بیک ساخت از دل بر چوں کنم

ابن سیرکی اس روایت کی بنا پر لقمان کو زبان کے والد کو جبراً و ظماً غلام بنایا گیا تھا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دائرہ غلامی میں ڈال لیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ لقمان کے اس آقا نے انہیں پہلے آقا سے جس نے ان کو ظماً غلام بنایا تھا۔ خرید لیا ہو۔ اس صورت میں بھی اگر وہ قید غلامی سے آزاد ہوا پسند کرتے۔ تو یہ کچھ مشکل نہ تھا۔ جو آقا ان کی جوتیاں جاتا نظر بھستتا ہے۔ وہ ان کی رضا مندی دیکھ کر انہیں آزاد کرنے میں ایک لمحہ بھی تردد نہ کرتا۔ پھر بھی انہوں نے غلام کے غلام رہنا پسند کیا۔ تو وہی بات بھی کہی گئی

خواجگان اس سبب گہرا کردہ اند تاگیاں آید کہ ایشان بروہ اند
غرض بزرگان دین چنانچہ آقا فی زبیر سرگتھے ہیں۔ اپنے چہرے کو گرو غلامی سے غبار آلود رکھنا پسند کرتے ہیں
اور دنیا دار جو اپنے غلاموں کے غلام بننے جذبات نفس کے مطیع ہیں۔ وہ انہا آقا فی و خواجگی کے مدعی ہیں

پس ازاں عالم بدیں عالم چپا تعبیتا ہست برعکس ایں بدل

لغات - آزادانہ کے لئے ہے۔ اضافت کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ترجمہ دو طرح ہو سکتا ہے۔ تعبیتا
جمع تعبیت۔ جس کے معنی ہیں۔ بناوٹ۔ ملع۔ باہر باہر کی سجاوٹ۔
ترجمہ (۱) پس اسی طرح اس عالم (بالا) سے لے کر اس عالم (دنیا) تک الٹی بناؤ میں موجود
ہیں۔ اس کو (خوب سمجھ لو۔

(۲) پس اس عالم کی بہت سی باتیں اس عالم میں یوں الٹی طرح آراستہ ہیں اس کو
(خوب سمجھ لو۔

مطلب - مولانا بجز العلوم فرماتے ہیں۔ کہ عالم علوی سے عالم فلی میں تمام تعبیت و تربیت برعکس
ہے۔ چنانچہ اسرار و معارف کی قسم سے جو بات اس عالم میں ظاہر ہے۔ وہ اس عالم میں مخفی ہے (یعنی)

خواجہ لقمان براحوال نہاں بود واقف دیدہ بود از فتنے نشاں

ترجمہ (غرض) حضرت لقمان کا آقا ان کے باطنی حالات سے واقف تھا۔ وہ ان کی
(مقبولیت کی) کوئی نشانی دیکھ چکا تھا (اس لئے ان کی عزت کرتا تھا)

رازمیدانست خوش میراندختر از برائے مصلحت آں راہبر

لغات - میراندختر - اپنا کام نکالتا تھا۔ یعنی خدمت لیتا تھا۔ مصلحت آں راہبر میں نکاح اضافت
ہے۔

ترجمہ (پھر بھی جو اس نے حضرت لقمان کو اپنی غلامی میں رکھا تو) وہ (ان کے اس) راز
کو جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو غلامی میں رکھنا پسند کرتے ہیں (جی تو) وہ اس راہبر
(یعنی حضرت لقمان) کی مصلحت کے لئے ان سے خدمت لیتا رہتا تھا۔

مرور آزا کردے از خنثت لیک خوشنودی لقمان محسبت

ترجمہ (دور ہو وہ ان کو کبھی کا آزا کر چکا ہوتا۔ لیکن وہ حضرت لقمان کی خوشی کا طالب رہا
(اور ان کو غلامی میں رہنے دیا۔

زانکہ لقمان را مراد ایں بود تا کس نداند بر سر آں شیر فنا

ترجمہ - کیونکہ لقمان کی مراد یہی تھی۔ کہ اس مقام فنا کے شیر مرد کا (یعنی میرا) راز کسی

کو معلوم نہ ہو اور سب ہی سمجھیں کہ ایک معمولی درجے کا غلام ہے، سعدی رحمت
بہر وقت شان خلق کے رہ برہند
چوبیت المقدس دروں پر تباب
کہ چون آپ حیواں بظلمت دراند
را کہ وہ دیوار بیرون خسراب

چہ عجب گر سر زب نہال کنی اس عجب کہ سر زخود نہال کنی
ترجمہ - اگر تم کسی بڑے آدمی کے اپنا راز چھپاؤ تو یہ کوئی عجیب بات ہے - عجیب بات تو یہ
ہے کہ اپنے راز کو خود اپنے آپ سے مخفی رکھو۔

مطلب - حضرت نقان کے قصے سے ایک ارشاد میں مضمون کی طرف انتقال ہے - بچنے لوگوں
اپنے آپ کو مخفی رکھنا کوئی بڑی بات نہیں - بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنی نظر سے بھی اپنے آپ کو گم کر دیں -
اپنی خودی کو یہاں تک ٹھادیں - کہ اپنا آپ نظر ہی نہ آئے - پھر نہ اپنے کلمات پر نظر ہوگی - نہ ان کی وجہ
سے عجب و غور پیدا ہوگا - عراقی رحمت

تا تو زخود برستی و زومت خود بخستی
میاں مے پرستی و رویہ برستی

کار نہال کن تو از چستان خود تابود کارت سلیم از چشم بد
ترجمہ (جو اعلیٰ خیر کرو) اپنی آنکھوں سے مخفی رکھ کر کہو - تاکہ تمہارا عمل (خود نمٹا رہی) نظر بد
سے محفوظ رہے۔

مطلب - نظر بد کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جس چیز پر پڑتی ہے - اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے - جو شخص اپنے
اعمال کو احتسان کی نظر سے دیکھتا ہے - اس کی نظر کا اثر بھی ان اعمال پر وہی ہوتا ہے جو نظر بد کا ہوتا ہے -
یعنی وہ تباہ ہو جاتے ہیں - کیونکہ اس سے اعمال کا غور پیدا ہو جاتا ہے - جو ان اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔

خوش را تسلیم کن بردار مرزد و انکہ از خود بے زخود خیرے بزد
لغات - تسلیم کن - حوالہ دیکر دو - مرزد - مزدوری - بے زخود میں تقدیم و تاخیر ہے - یعنی اس بے خودی
پرزد - چالو - اڑالو - کمال لو۔

ترجمہ (خود بینی کے کیا معنی بلکہ) اپنے آپ کو (حق تعالیٰ کے) سپرد کرد و اور (اس کا)
معاوضہ حاصل کرو - اور اس وقت اور اپنی خودی سے ترک خودی کی بدولت (اگر چاہو تو)
کچھ (صفاتِ رذیلیہ کو) زائل بھی کر لو۔

مطلب - تفویض محض اپنا مسلک بنا لو - پھر دیکھو اس کے کیا کیا ثمرات عجیبہ حاصل ہوتے ہیں - گونا
گون فضائل حاصل بھی ہوں گے - اور مختلف رذائل زائل بھی اس کی توضیح کے لئے چند مثالیں پیش فرماتے
ہیں :-

مید ہند فیوں بردار خم مند تاکہ یکاں از تنش ہیروں کنند

لیغات - سید بند - کھلاتے ہیں - زخم بند - زخمی - مجروح - تیر خورہ مراد ہے -
ترجمہ (معالج تیر کے) زخمی کو افیون کھلاتے ہیں تاکہ اس کے بدن سے (تیر کی) انی نکالیں -

مطلب - اوپر ارشاد فرمایا تھا کہ ترک خودی سے انعامات خداوندی کے مستحق ہو سکتے ہیں - اور ساتھ ہی اپنے نفس کی صفات کو وہ کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں - ازالہ ذائل کی توضیح کے لئے پہلی مثال دیتے ہیں - کہ دیکھو انبیل، خورہ بخجہ ہو جاتا ہے - تو اس کے جسم سے آبسانی تیر کی بھال بھال لیتے ہیں - اور اس کو خربک نہیں جوتی - آگے دوسری مثال ہے -

وقت مرگ از رنج اور اسید رند اور بدن مشغول شد جاں مے بُرد

ترجمہ - (اسی طرح فرشتے) موت کے وقت اس کو (جان کنی کی ایسی) تکلیف (میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ گویا اس کو اس تکلیف) سے پرزے پرزے کر رہے ہیں (جب) وہ اس (تکلیف) میں مشغول (ہو جانے سے بے خود) ہو جاتا ہے - (تو اس کی) روح کو اڑا لے جاتے ہیں -

چوں بہر فکرے کہ دل خواہی پُر از تو خیرے درناں خواہند بُرد

ترجمہ (اسی طرح) جب بہتر دل کسی خاص خیال میں ڈوب رہا ہو تو (چر موع پاکر) چپکے سے تنہا رہی کوئی چیز اڑالے جاتے ہیں -

مطلب - چور اور چیب کترے عموماً لوگوں کی غفلت دے توہی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں - اور جس شخص کو تاکتے ہیں - اگر وہ اپنے مال سے غافل رہے توہ نہ ہو - تو اس کی توجہ کو کسی دوسری طرف منعطف کرنے کی تدبیر کیا کرتے ہیں - اس قسم کی وارداتیں عموماً میلوں اور ریلوے سٹیشنوں اور کھیل تماشے کے مجمعوں میں وقوع پذیر ہوا کرتی ہیں - ہر دور کے میلے میں دو ٹھگوں نے ایک ہندو عورت کو چاول پکاتے دیکھا - پاتلی چلے پر دم ہو رہی تھی - ایک ٹھگ نے دوسرے ٹھگ سے کہا - یا راگر یہ چاول کھلاؤ - تو تم کو ستادان لیں - دوسرے نے کہا - ادہ! یہ بھی کوئی بڑا کرتب ہے - تو تم دیکھی اٹھالانے کو تیار ہو جاؤ - اور مزے سے چاول کھاؤ - اتنا کہا - اور آواز بند کھول کر کچھ فاصلے پر اس عورت کے سامنے ہی بیٹاب کر کے بیٹھ گیا - عورت شرم سے اپنا منہ کپڑے میں چھپا کر دوسری طرف کو ہونٹھی - ادھر جوڑی دار ٹھگ نے نیک کر دیکھی اٹھالی -

ایک مسافر ریلوے سٹیشن میں اپنی گٹھڑی سے ٹیک لگا کر پاؤں پھیلا لے لیٹ رہا تھا - کسی نے اس کے پاؤں میں آہستہ سے تنکا چھو دیا - جیسے چھو کاٹا ہو - مسافر پاؤں کھلانے کے لئے جوڑا سیدھا ہوا - تو پیچھے سے گٹھڑی غائب تھی -

ایک تماشے کے گھنے مجمع میں کوئی تماشائی نہایت خوبصورت ملا دار جوئی پہنے کھڑا تھا - اور صیغے لکھنؤ کی عادت ہوئی تھی - اس نے تھک کر جوئی اتار دی - اور اس پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا - بخوشی دیر

کے بعد اس کو گھٹنے میں پھر کے کاٹنے کی طرح خلیش محسوس ہوئی۔ اس نے جونی کی طریف نظر کئے بدون پاؤں اٹھایا۔ اور کھجلا کر پھر جونی پر رکھ لیا۔ چند منٹ بعد دوسرے پاؤں میں اسی طرح خلیش ہوئی۔ اس نے اس پاؤں کو بھی اٹھایا۔ اور کھجلا کر رکھ لیا۔ اور تاشے کی دلچسپی نے ان کو جونی پر نظر کرنے کا موقع نہ دیا۔ جب تماشہ ختم ہوا۔ مجمع منتشر ہونے لگا۔ اور یہ شخص اپنی جونی پہننے لگا۔ تو دیکھا کہ پاؤں کے نیچے ٹوٹا پھوٹا پرانا جوتا تھا۔

اس قسم کے واقعات کے بیان میں وقت صرف کرنا اگرچہ واجبات شرح سے ذرا اجنبیت رکھتا ہے۔ مگر اس سے یہ فائدہ مفقود نہ تھا کہ ہر شخص ایسے مقامات میں محتاط و ہوشیار رہے۔ خصوصاً فقرا و صوفیہ کو سب سے زیادہ احتیاء کی ضرورت ہے۔ جو اپنی نیک نیتی اور حسن ظن کی وجہ سے اکثر عیاد و مشاطہ لوگوں کا شکار ہوتے ہیں۔ صاحب سے

عالم از سنگدل قلزم پر کسارست کشتی نوح دریں و طہ دل مشیارت
غرض چہ جب کمالی کو تاکتے ہیں۔ تو صاحب مال کی توجہ اس کی طرف سے ہٹا کر اپنے داؤ کے لئے راستہ صاف کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جس طرف صاحب مال کی توجہ ہوتی ہے۔ چور اس طرف سے داؤ نہیں لگاسکتا۔ بلکہ بدھ سے وہ غافل اور مطمئن ہوتا ہے۔ ادھر سے اپنا کام کرتا ہے۔ مولانا ہم اسی کو فرماتے ہیں۔

ہر چہ اندیشی و تحصیلہ کنی سے دراید و زوازا نسو کامینی

لغات۔ اندیشی بخیاں سے آری۔ تحصیلہ کنی بحفظ و ضبط سیاری۔ چل کنی۔ کامینی۔ کہ امین ہستی۔ ترکیب۔ ہلا مصرعہ شرط ہے۔ اور اس کی جزا یعنی دزوازا نسو سے آید مقدر ہے۔ ترجمہ۔ جس چیز کا شکم کو خیال ہے۔ اور وجہ کو (تم اپنے حفظ و ضبط) میں رکھتے ہو۔ چور (اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بلکہ وہ) اس طرف سے (داؤ لگا کر) آتا ہے (بدھ سے) کہ تم مطمئن ہو۔

پس بدان مشغول شو کاں بہتر تاز تو چیزے بر و کاں بہترست

ترجمہ۔ پس تم اس چیز کی حفاظت میں مشغول رہو۔ جو زیادہ اچھی ہے۔ تاکہ (چور) تمہاری اسی چیز کو چرائے جو کم رتبہ ہے (کیونکہ تمہاری توجہ اس کی طریف نہ ہوگی) مطلب۔ ترک خودی سے انزالہ ذائل کے ثبوت میں چور کی مثال دی گئی کہ دیکھو جس طرح چور کسی کو اس کے مال کی طرف سے غافل کر کے مال کو اڑالے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اپنی امانیت سے قطع نظر کر لیں۔ تو تمام ذائل زائل ہو سکتے ہیں۔ اسی ذکر میں یہ بات بھی لگنی کہ چور اس چیز کو نہیں اڑا سکتا جس پر توجہ قائم رہے۔ بلکہ وہ خارج توجہ ہونا چاہتا ہے۔ اب اس سے یہ نکتہ اخذ فرمایا کہ تم اپنے اچھے اوصاف پر نظر توجہ قائم رکھو۔ تاکہ وہ زائل نہ ہوں۔ اور مغربا غیر مفید اوصاف سے قطع نظر کرو۔ کہ اگر زائل ہوں تو وہی ہوں۔ اب اس کو ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں۔

بار باز رگاں چو در آب افندہ کشتی عُمرش بغرقاب افندہ

ہر چہ نازل تر بد ریا انگندہ دست اندر کالہ بہتر زنند

لغات - بار یعنی مال تجارت - بار رگاں - تاجر سوداگر - نازل - ترکم رتبہ - گھٹنا - کالہ - مال - مناع - ترکیب - پہلے شعر میں دونوں مصرعہ دو جملے معطوفین ہیں - دونوں مل کر شرط ہوئی - دوسرے شعر کے دونوں مصرعے بھی دو جملے معطوفین ہیں - اور یہ جزا -

ترجمہ - جب (کسی) سوداگر کا مال (اس کی کشتی کے گرانہار ہونے کے سبب سے) پانی میں غرق (ہونے کے قریب) ہوتا ہے - (اور ساتھ ہی) اس کی کشتی عمر (بھی) غرقاب (دفا) میں گرنے لگتی ہے - تو وہ (اپنے) مال اور جان کو بچانے کے لئے کشتی کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے - ہر گھٹیا مال دریا میں ڈال دیتا ہے - اور اچھے مال کو محفوظ رکھتا ہے -

المخلاف - بعض نسخوں میں یہ دونوں شعراں انداز میں درج ہیں :-

بار باز رگاں چو در آب افندہ دست اندر کالہ بہتر زنند

کشتی مالش بغرقاب افندہ ہر چہ نازل تر بد ریا انگندہ

مطلب تو چاروں مصرعوں کی اس ترتیب میں بھی محل آتا ہے - مگر کئی طرح کی بے لطیفیوں کے ساتھ نکلتا ہے - یعنی (۱) ہمارے نسخے میں قافیہ کی جو شان ہے - وہ اس نسخے میں قائم نہیں رہی (۲) ہمارے نسخے کی تقدیر پر دونوں شعر جو ایک ہی بات پر مشتمل ہیں - ایک جملہ شرطیہ میں بلا تکلف مربوط ہو جاتے ہیں - مگر اس نسخے میں دو جملے قائم ہو جانے سے بے لطف تکرار کے انداز میں ایک بات کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں (۳) ہمارے نسخے میں نازل ترکو گراوینے اور کالہ بہتر کو رکھ لینے کا جو پر لطف مقابلہ ایک ہی شعر میں قائم ہے - وہ اس نسخے میں ٹوٹ جاتا ہے - (۴) سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نسخہ صرف حفظ مال کی تدبیر پیش کرتا ہے - مگر ہمارے نسخے میں ایک ہی تدبیر سے مال و جان دونوں کی حفاظت ہوتی ہے -

چونکہ چیزے فوت خواہ شد در آب ترک کتر گیر و بہتر اسیاب

ترجمہ - چونکہ چیزیں کچھ نہ کچھ پانی میں ڈوب کر ہی رہے گا - (اس لئے بہتر ہے کہ) گھٹیا (چیز) کو چھوڑ دو کہ ڈوب جائے) اور اچھی (چیز) کو سنبھال لو - (کہ غرق ہونے سے بچ جائے) - **مطلب** - یہ ناممکن ہے کہ قرب حق بھی غفل ہو - اور ماسوی سے بھی پوری ولایتی رہے - دونوں میں میں سے ایک سے دست بردار ہونا لازمی ہے - کماتیل سے

یا رزماں یا رماں بایست دل بردننا کار عاشق نیست در کیدل و دولہ بدشتن

ان اللہ نیأ ولا آخرۃ لقیضان ان رضیت احدھما سخطت الاخری - دنیا اور آخرت

ایک دوسرے کی تقضیں ہیں - ایک راضی ہو گی - تو دوسری ناراض ہو جائیگی - بلکہ اقال رہے

ہم خدا خواہی و ہم دنیا سے دوں اس خیال است و محال است وجہوں

ولنعم باتیں

بیک دل کے توان اندیشہ و نیاو دیں کردن کہ متواں ہر وہ دست خویش در یک آستین کردن
پس حق کے طالب اور ماسوی اللہ سے بے تعلق ہو جانا چاہئے۔ حافظہ سے
باتو پیوستہ وار غیر تو دل بہریدم آشنائے تو مدار و سر بگینہ و خویش

نقد اہماں رابطات گوشدار تاز روئے حق نگر دی شمر سار

لغات - گوشدار - نگہدار - زردے - زرد ہو - سامنے۔

ترجمہ - طاعت (کی بجا آوری کے ذریعے) سے اپنے سرمایہ ایمان کو محفوظ رکھو تاکہ خداوند
تقائے کے حضور میں تم شرمندہ نہ ہو۔

چونکہ نقد را نگہداری کنی حرص و غفلت را بردیودنی

ترجمہ - جب تم اپنے سرمایہ ایمان کی حفاظت کرتے رہو گے۔ تو شیطان خنیں دکا
اس اعلیٰ سرمایہ پر داؤ نہ چلے گا۔ (اور وہ) حرص و غفلت (کے ناقص سرمایہ کو اڑا لیجائے) نے
پر ہی مجبور ہو جائے گا۔

ظاہر شدن فضل و ہنر لقمان پیش امتحان کنندگان

حضرت لقمان کی بزرگی اور ہنر کا امتحان کرنے والوں پر ظاہر ہو جانا

خواجہ لقمان چو لقمان را شناخت بند بود اور اربابا و عشق باخت

ترجمہ - غرض جب لقمان کے آقا نے لقمان (کی منزلت) کو پہچان لیا۔ (تو اگرچہ) وہ اس کے غلام
تھے۔ مگر وہ ان کے ساتھ کمال محبت کا سلوک کرنے لگا۔

ہر طعاعے کا ورید ندے بوے کس سوائے لقمان فرستادے زپے

تاکہ لقمان دست سوائے آں برد قاصد آتا خواجہ پس خوردش خورد

لغات - کا ورید ندے - کہ آوندے - قاصد - الارادہ - قصد - پس خورد - بجا آکھانا۔
ترجمہ - چونکہ اس (آقا) کے لئے لایا جاتا وہ لقمان کے بغیر اسے نہ کھاتا فوراً کسی کو لقمان
کے پیچھے بھیجتا۔ تاکہ لقمان (اگر کھانے کے) قصد سے اس میں ہاتھ ڈالیں۔ جسے کہ آقا ان
کا چھوٹا کھانا کھائے۔

سُورِا خور دے و شور اِگنچے ہر طعامے کہ خور دے رنجے

لیغات - سُور - زمین منسوم کے بعد ہمزہ ساکن ہے جو داو سے تبدیل ہو گیا۔ شور - اِگنچن - مستی کا اظہار کرنا
ترجمہ خور دے - اِگنچے اور رنجے کا فاعل خواجہ ہے اور سُور دے کا فاعل لقمان صناع سور
اور شور میں نہیں۔

ترجمہ - خواجہ ان کا پس خوردہ کھاتا اور (غایت نشاط سے) اظہارِ مستی کرتا۔ جس طعام کو حضرت
لقمان نہ کھاتے اسے گرا دیتا۔

مطلب - جس طعام کے کھانے سے حضرت لقمان انکار کر دیتے، اس کو گرا دینے کی بات یہ وجہ تھی۔ کہ چونکہ
وہ نہایت متقی و پرہیزگار تھے۔ اس لئے ان کے انکار سے اس طعام کے مکروہ و حرام ہونے کا شبہ ہوتا
تھا۔ یا خواجہ کی نظر میں انتہائے محبت کے باعث ان کا ناپسند کردہ طعام پسندیدہ نہیں ہو سکتا تھا۔

ورنجور دے بیدل بے شہتا ایں بودیوستگی بے منتہا

ترجمہ اور اگر کھاتا بھی تو بے دلی کے ساتھ اور بے رغبتی سے کھاتا۔ (دیکھو) یہ ہے (دولوں
کا) بنے پایاں اتحاد۔ صائب

بدنامے شود از ہم دول کیے چو شود نئے توان ز دل بن کشید پیکار را

خریزہ آورده بودند از مغال لیک غائب بود لقمان را میا

لیغات - خریزہ - خربوزہ - از مغال - سوغات - تھفہ - ہدیہ -
ترجمہ (ایک دن اتفاقاً ہمیں سے) ایک خربوزہ بطور ہدیہ آیا (آقا نے چاہا کہ لقمان کو کھلائے
مگر لقمان دلیل موجود نہ تھے۔

گفت خواجہ با علامے کاے فلا زود و فرزند لقمان را بخوال

ترجمہ - آقا نے ایک غلام کو رام لے کر، پکارا کہ اے فلا! جلدی جاؤ اور (میرے)
عزیز لقمان کو بلا لاؤ۔

(یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرزند کا لفظ بوجہ شفقت غلام کے لئے استعمال کیا ہو۔ پھر مصرعہ کا ترجمہ یوں ہوگا،
بیٹا! جلدی جاؤ اور لقمان کو بلا لاؤ۔

چونکہ لقمان آمد و پیشین نشست خواجہ پس بگرفت سیکنے بہرت

لیغات - سیکنے - کہیں کہیں - وکات - شد و کمسور - چھری - کارو
ترجمہ - جب حضرت لقمان آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ تو آقا نے ایک چھری
ہاتھ میں لی۔

چول بُریا دودا اور ایک بُریس ہچو شکر خورش و چول اُگبیس

لغات بُریس بھنم بار دیا سے کسور۔ بُرش۔ قاش۔ پھانک۔ اُگبیس۔ شند۔
ترجمہ جب اس نے دھیری سے خربوزہ کی کاٹا تو ان کو ایک پھانک دی جبکو حضرت لقمان
نے شکر و شند کی طرح (مرزے لے لے کر) کھایا۔

انوشی کہ خورد دودا اور ادوم تارسیاں شمشہا تا ہفتد ہُم

لغات۔ تیش۔ قاش۔ پھانک۔ ہفتد ہُم۔ سترھویں۔
ترجمہ انہوں نے جو اس قاش کو (خوشی سے) کھایا۔ تو ان کو دوسری (قاش) بھی دی جیسی کہ
(اسی طرح) اُن قاشوں کی نوبت سترھویں (قاش) تک پہنچی۔

ماند شمتے گفت ایں راسن خرم تاچہ شیریں خربزہ است ایں بگرم
ترجمہ (جب) ایک قاش رہی تو آقا نے کہا اسکو میں کھاتا ہوں۔ تاکہ دیکھوں یہ خربوزہ کس قدر
مرزے دار ہے (جس کو لقمان نے اس شوق سے کھایا ہے)

اوپناں خوش مخیور دکر ذوق او طبعات شمتی ولقمہ جو

لغات۔ خوش بخور۔ مرزے لے لے کر کھانا ہے۔ ذوق۔ چکھنے کا لطف اور لذت۔ شمتی۔ خوشہند۔
راغب۔

ترجمہ کیونکہ وہ اسے اس طرح مرزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ کہ ان کی لذت گیری (کو دیکھنے) سے
حاضرین کے جی دلچسپاتے اور کھانے کو مانگتے ہیں۔

چول بخور از بلخیش آتش فروخت ہم زباں کرد آبلہ ہم حلق سوخت

ترجمہ (لیکن) جوہنی کہ (اس قاش کو) کھایا۔ تو اس کی کرواہٹ سے منہ کے اندر آگ لگ گئی
زبان پر آگ لے پڑ گئی (اور) حلق بھی جلنے لگا۔

ساعتے بخود شد از تلخی آں بعد از آں گفتش کہ اے جان جہا!

نوش چول کردی تو چندیں زہر! لطف چول اُگکاشتی ایں قہرا

ترجمہ۔ دیکھو دیر تک تو اس کی تلخی سے بخور رہا۔ پھر اس کے بعد (جب) ہوش بجا ہوئے
تو ان سے کہا۔ اے جان جہا! تم نے ایسے زہر (شدید) کو کیونکر تناول کیا؟ اس پر کہ تم نے
لطف کیونکر سچا؟

اس صبرِ ست اس صُوری از پُرسد یا گزشتن تو اس جانِ عدو
ترجمہ یہ ہمارا صبر کس طرح کا ہے۔ یہ برداشت کس لئے ہے۔ یا شاید ہمارے نزدیک یہ ہماری
جان دشمن ہے کہ اس کو ہلاک کر ڈالنے کی ٹھانی لی۔

چوں نیاوردی بہانہ و حجت کہ مرا عذرِ ست بس کن ساعت
ترجمہ (بھائی اگر انکار کرتے شرم آتی تھی۔ تو) کوئی بہانہ اور حیلہ ہی کیوں نہ پیش کر دیا۔ کہ حقوڑی تو
کے لئے نہیں جائیے میں (اس وقت کھانے سے) معذور ہوں (پھر کھا لوں گا)

گفت من از دستِ نعتِ بخش تو خور وہ ام چنانکہ از شرمِ دو تو
لغات از شرم۔ از شرم بہتم۔ دوسرا ہم شکم رابطہ جملہ ہے۔ دو تو۔ دوہرا۔ ختم کر۔
ترجمہ (حضرت نعمان نے) اس کے جواب میں (فرمایا میں نے آپ کے نعتِ بخشنے والے ہاتھ سے اسقدر (لذیذ)
نعتیں مجھائی ہیں کہ شرم نہ گی (کے بار) سے دوہرا ہوا جاتا ہوں۔

شرم آمد کہ یک تلخ از کفِ منو شرم آئے تو صاحبِ فر
ترجمہ۔ مجھے شرم آئی کہ (اسقدر شیریں نعتیں کھا چکنے کے بعد) آپ کے ہاتھ سے ایک تلخ
(چیز) نہ کھاؤں (اور اس سے انکار کر دوں) اسے آقا آپ خود جانتے ہیں (کہ محسن کے احسان کا
سکا ڈاں اسقدر ضروری ہے) سعدی ۷۷

یاری آست کہ نہ از قبیلِ نوش کن نہ چوسنجے رسدت از ذرا نوش کنی

چوں ہمہ اجزایم از انعام تو رستہ اندو غرق دانہ و دام تو
لغات اجزایم سے بدن کے اجزاء اور میں۔ بوئی بوئی۔ رگ و ریشہ۔ صدرہ۔ سوراخے۔ اجزاء ام اجزاء
من۔ میرے بدن کے اجزاء۔

ترجمہ۔ جب میرے بدن کی بوئی بوئی آپ کے انعام سے (غذا لگا کر) پیدا ہوئی
ہے۔ اور وہ آپ کے (احسانات کے) دانہ و دام میں غرق ہے۔ تو اگر (آپ کی کھلائی ہوئی)
ایک تلخ چیز سے میں فریاد و ایلا کرنے لگوں تو میرے (تمام) اجزاء جسم پر سوراخے کی
خاک (ذلت) پڑے۔

لذتِ دستِ شکر بخش تو داشت اندرین بطخِ تلخی کے گذشت

لغات تلخ - خربوزہ ترکیب - داشت کی ضمیر فاعلی خربوزہ کی طرح راجع ہے۔ اور گذاشت کا مرجع دست ہے۔ ایک شخص لنتے بیائے بیائے درج ہے۔ یعنی لذتیکہ دست ترہشت، پس دست میں لذت ہی گذاشت کی فاعل ہوگئی۔ اور اس تقریب پر کیب (اک صاف ہو جاتی ہے) اور اندازاً رضا کا بھی ارتکاب نہیں کرنا پڑتا۔ ترجمہ دونوں طرح ملاحظہ ہو:-
 ترجمہ (۱) وہ (خربوزہ) آپ کے شکر بخشنے والے ہاتھ کی لذت (شیرینی کا اثر) رکھتا تھا (پھر مجھے تلخ کیوں محسوس ہوتا۔ آپ کے ہاتھ نے) اس خربوزے میں تلخی کہاں چھوڑی ہے۔
 (۲) آپ کا شکر بخشنے والا ہاتھ جو لذت (شیرینی) رکھتا ہے اس نے اس خربوزے میں تلخی کہاں چھوڑی ہے۔ (پھر مجھے اس کا کھانا کیوں ناگوار ہوتا)

از محبت تلخا شیریں شود از محبت مستہا ز ریں شود
 ترجمہ محبت (کی چاشنی) سے کرکڑی چیزیں بھی پیٹی بن جاتی ہیں۔ محبت (کی اکیر) سے تانے بھی سونے کے ہنم شکل بن جاتے ہیں۔
مطلب - یہاں سے مولانا کا مقولہ شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نقان کے لئے کرکڑا خربوزہ شیریں کیوں بن جائے۔ جبکہ محبت سب کچھ کر دکھاتی ہے۔ صائب سے
 موم در دامن دریا سے گرم غنیمت شد کفر در عشق محالست کہ ایسا نشود

از محبت دُر دہا صافی شود و از محبت دُر دہا شانی شود
صناع - دُر دہم اور در دہم یعنی میں اور صافی و شانی بی بن جاتی ہیں اور شرمع ہے۔
 ترجمہ - محبت کی وجہ سے (وہ) مکدر شراب بھی (جو محبوب کے ہاتھ سے ملے) صاف محسوس ہوتی ہے۔ اور محبت سے (پیدا ہونے والے) درد بھی (صد ہا قسم کے امراض و ذائل کو) شفا بخشنے لگتے ہیں۔

از محبت خار ہا گل مے شود و از محبت سز کھائل مے شود
 ترجمہ - محبت سے (کوچہ دلبر کے) کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں۔ اور محبت کی وجہ سے (محبوب کے ہاتھ کے) سز کے بھی شراب (کی طرح سرور انگیز) بن جاتے ہیں۔ حافظ سے

یارب این کعبہ مقصود تماشا گر کیست کہ میلاں از عشق گل و سیرین بن بست

از محبت وار تخت مے شود و از محبت بار بنخت مے شود
 ترجمہ محبت (کی گیر و دار میں سولی بھی تخت (کی طرح باعث خرو و عزت) بن جاتی ہے اور محبت کی وجہ سے (مشفقوں کے) بوجھ بھی خوش نصیبی (کے مترادف) بن جاتے ہیں۔ صائب سے
 ۲ پچھے جُست از دخت وادی امین کلیم ہمت منصور بے زحمت ز چہ دار ملت

از محبت سخن گلشن می شود بے محبت روضہ گلشن می شود

لغات سخن - قید خانہ - روضہ - باغ - گلشن - آگ کی بھٹی -
ترجمہ محبت (کے سہیلے میں قید ہو جانے) سے قید خانہ بھی باغ بن جاتا ہے۔ اور بے محبت
(لوگوں کے ساتھ) باغ بھی آگ کی بھٹی نظر آتا ہے۔ سعدی ۲۰۷
پاے درخت پریش درستان کہ باغیکا گلشن در بوستان

از محبت نار نورے می شود در محبت دلو حورے می شود

ترجمہ - محبت (کی آگ) سے آگ بھی نور دکھائی دیتی ہے اور محبت (کی نگاہ) سے (دیکھو)
ایک چیز بل بھی عورت نظر آتی ہے۔

از محبت سنگ روغن می شود بے محبت موم آہن می شود

ترجمہ محبت (کی گرمی) سے پتھر بھی تیل بن (کر) جاتا ہے محبت نہ ہو۔ تو موم بھی لوہے کی
طرح (نخست اور ٹھوس) ہو جائے۔

از محبت حُزن شادی می شود در محبت غول ہادی می شود

لغات حُزن - غم - غول - چھلاوا - جو سازوں کو بہکا تا ہے۔ ہادی راستہ دکھانے والا۔
ترجمہ - محبت (کی برکت) سے غم بھی خوشی بن جاتا ہے۔ اور محبت کی بدولت غول بیابانی کی
طرح گراہ کرنے والا آدمی (بھی) (لوگوں کو) ہدایت دیتے لگتا ہے۔

از محبت نیش نوٹے می شود در محبت شیر نوٹے می شود

ترجمہ - محبت میں ڈنک بھی شہد کا سا مزہ اڑے جاتا ہے۔ اور محبت سے (مجبور ہو کر)
شیر کا سا تند خو و بد مزاج آدمی (بھی) چوہیا کی طرح مغلوب و عاجز بن جاتا ہے
حافظ ۷۷

عاجز رہ عشق اے رہتی بیاہست زبیش آہوستہ اس دشت شیر زبر سید

از محبت مُقِم صحت می شود در محبت قہر رحمت می شود

ترجمہ محبت کی بدولت (صدا اخلاقی) بیماریاں صحت (سے) بدل ہو جاتی ہیں۔ اور محبت (آجائے)
تو اس (اے تندی غضب رحم و شفقت) میں بدل جاتی ہے۔

از محبت خار سوسن می شود در محبت خانہ روشن می شود

ترجمہ محبت (کی منزلوں) میں کا تھا بھی سوسن بن جاتا ہے اور محبت (کی محبت) میں تاہیک
گھ بھی جگمگانے لگتا ہے۔
الکلاف - یہ شعر ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

از محبت مُردہ زنده مے شود وز محبت شاہ بندہ مے شود
ترجمہ - محبت (کی کرامت) سے جمادات زندگی پاتے ہیں اور محبت سے (محبور ہو کر) بادشاہ
غلام بن گئے ہیں۔ صابغ

بے ستوں را جان شیریں کرد در تن کوہ کن عشق اگر بر سنگ اندازد نظر آدم شود
عنی - وہ - عشق پر یک فرش نیشا ندگد اور شاہ را سب کیساں سیکند پست و بلند را
اس محبت ہم نتیجہ دانشست کے گزافر جنیں تختہ نشست

لغات - نتیجہ دانش - مرکب اضافی ہے بیک اضافت - گزافر - یہودہ - بے عقل۔
ترجمہ - یہ محبت (یعنی عشق حقیقی) بھی عقل کا نتیجہ ہے (ورنہ کوئی) بے عقل کب ایسے (عالی
پایہ) تخت پر بیٹھ سکتا ہے۔

مطلب - اوپر بیان کیا تھا۔ کہ حضرت لقمان کے فرزند تلخ کو اس طرح مرنے لے کر کھانا جیسے وہ
نہایت شیریں ہو - تقاضا سے محبت تھا۔ اس پر مستعد و متالیس ایسی پیش فرمایا کہ اسی طرح محبت
تلخ کو شیریں - خاک کو گل اور غم کو خوشی بنا دیتی ہے۔ یعنی قلب ماہیت کر دیتی ہے۔ اب یہ بیان فرماتے
ہیں کہ یہ محبت پیدا کیونکر ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ کہ یہ عقل سے پیدا ہوتی ہے۔ اور عقل سے حق تعالیٰ
کو پہچاننا مراد ہے۔ یعنی جن کو خداوند تعالیٰ کی پوری شناخت ہے۔ اس کا عشق بھی کامل ہے۔ اور
حق تعالیٰ کو پہچاننے سے مقصود یہ ہے۔ کہ اس کو جو دجبت اور موجود نہ سمجھے۔ اور عالم کو اس کے مظاہر
کا مجموعہ جانے۔ اور جو حسن ان مظاہر میں مشاہدہ کرے۔ اس کو ظاہر کا حسن سمجھے (گذا فی بحر العلوم)

اس میں یہ اشارہ بھی مرکوز ہے۔ کہ حق کی محبت یا عشق حقیقی ایک عقلی امر ہے۔ بخلاف اس کے
پرورد فرزند وغیرہ کی محبت ایک طبی امر ہے۔ اسی طرح رسول کی محبت بھی عقلی ہے۔ اور وہ طبی محبتوں سے
افضل وارفع ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ لا یومن احدکم حتیٰ یؤمن بحب اللہ من
والد لا وولد لا والناہم اجمعین یعنی تم میں سے کوئی شخص کامل الا یؤمن نہیں ہو سکتا۔ تا وقتیکہ اس کو
میری محبت پسند ہے اور اپنے فرزند اور باقی تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔

پرورد فرزند وغیرہ کی محبتیں طبی ہیں۔ ان کا اقتضا خود طبیعت میں موجود ہے۔ ان محبتوں کی تخلیق و بقا
کے لئے کسی امر و حکم اور وعظ و نصحت کی ضرورت نہیں۔ اس محبت کا بیج طبیعت میں پنہاں ہے۔ جو بوقت
ضرورت خود بخود پھوٹتا ہے۔ بیشک ماں باپ کی محبت فرزند کے ساتھ بقائے نوع کے لئے اور فرزند کی محبت
ماں باپ کے ساتھ قیام بالواجبات کے لئے از بس ضروری ہے۔ جو نظام عالم کی مصلحہ عظیمہ میں سے ہیں۔
مگر طبیعت جو کہیں ہے کہ محبت وجود میں آئے۔ اور نظام عالم خلل سے محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت

اور علم اخلاق اس محبت کی شد ضرورت کے باوجود اس پر تاکید کرنے سے فارغ اور سکتے ہیں۔ بخلاف اس کے محبت رسول ایک عقلی امر ہے۔ طبیعت کے اندر اس کا کوئی اقتضا موجود نہیں۔ کہ وہ خود بخود پیدا ہو جائے۔ بلکہ اس کا پیدا ہونا بنتی ہے۔ اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل الشان شخصیت پر نظر کی جائے۔ آپ کے فوق العادہ کارناموں کو تصور میں لایا جائے۔ اور نوع بشر بلکہ کائنات پر آپ کے احسانات عظیمہ کو میزان قیاس میں تولد جائے۔ پھر آپ کا جلال آپ کی عظمت آپ کا علو منزلت آپ کا تقرب حق ذہن نشین ہو جائے مآں ان باتوں کو خیال میں لانے والے کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کو جب بنی کہتے ہیں۔ اور جو حدیث مذکور کی رو سے شرط ایمان ہے۔ غرض اس جذبہ کا پیدا ہونا امر طبیعتی نہیں۔ بلکہ کسب و نظر پر موقوف ہے۔ جس کے لئے مطالعہ کتب۔ غور و فکر۔ اعتبار و استبصار۔ حضور مجالس۔ اور استماع مواظب کی ضرورت ہے۔ اس لئے شریعت نے اس جذبہ محبت کے لئے تاکید شدید کی ہے۔ اور کالیو من احد کھنک کی حد سے کام لیا ہے۔ اسی طرح قرآن الہی کی محبت جس کو عشقِ حقیقی کہتے ہیں۔ ایک امر عقلی ہے۔ اس کے لئے احصاء نظر۔ صفائی ذہن۔ حسن تعقل۔ خوبی فہم۔ غور و فکر۔ کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی امر طبیعتی نہیں کہ از خود پیدا ہو جائے۔

دانش ناقص کجا اس عشق زاد عشق زاید ناقص اما بر جواد

لغات - زاد - پیدا کیا۔ جواد سے ماسوی اللہ مراد ہے۔ ترجمہ - ناقص عقل اس عشق (حقیقی) کو کہاں پیدا کر سکتی ہے۔ (اں ناقص عقل بھی ایک قسم کا) عشق پیدا کرتی ہے (جس کو عشق مجازی کہتے ہیں) لیکن (اس کا تعلق) ماسوی سے (ہوتا ہے) نہ کہ حق سبحانہ سے۔

مطلب - تمام کائنات صفات حق کے مظاہر کا مجموعہ ہے۔ اور عشق و محبت کے لائق ذات حق ہی ہے۔ جس نے پر تو جمال اور انوار کمال نے عالم کو منور کر رکھا ہے۔ لیکن یہ کام ایک کامل العقل آدمی کا ہے کہ جو چیز کو یہ کمال اور زینت جمال سے مزین ہے۔ اس سے قطع نظر کر کے اسی ذات کیتا کے ساتھ لاگائے۔ جس کے پر تو جمال و کمال سے یہ چیز منور ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ اپنی صحت قیاس اور احصاء اور ادراک کی بدولت حقیقت اور مجاز میں فرق سمجھتا ہے اور فرع کے حسن و جمال کو اصل کا حسن و جمال سمجھ کر اصل کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ صائب ہے

گر بظاہر نظر چشم غزالاں دارد ہر شت در درہ تماشائے دیگر مجنون
بخلاف اس کے ناقص العقل کو یہ کہاں تو فیق کہ حقیقت پر نظر کر سکے۔ اور اصل کو پیش نظر رکھے۔ وہ تو فرع کو منظر حسن دیکھ کر اسی کا دلدادہ ہو جائے گا۔ اور اصل پر توجہ نہیں کر سکے گا۔ ظاہر سے غافل ہو کر منظر کو ہی تہہ توجہات بنا لے گا۔ صائب ہے

بجہ نقش ازل نقاش ہر کس چشم بر گیرد جو خاور بگنجد ہر خطہ دامن دیگر گیرد

ولہ

از مرہ و جلوہ خوابان سنگدل

تاریخ ز وصل کعبہ بے شک نشان مباحث

برجاءے رنگ مطلوبے چو دید از صفیرے باگ مجوبے شنید
لیغات - صفیر - پرندے کی جھپکی کی آواز۔ شکاری کی سیٹی کی آواز جس کو پرندوں کو پھانسنے کے لئے کھاتے ہیں۔
ترکیب - پہلا مصرعہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہوئی۔ جن کی جزا مقدر ہے۔ اور ایک طرح دوسرا مصرعہ بھی جزا ہو سکتا ہے۔ ترجمہ دونوں طرح ملاحظہ ہو:-

ترجمہ (۱) جب وہ ماسوی اللہ پر مطلوب (حقیقی) کا رنگ دوزخشاں پایا ہے تو اسی کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے۔ جیسے ایک پرندہ شکاری کی سیٹی (دس کر اس) سے (مجھتا ہے کہ اپنے محبوب (پرندے) کی آواز سن رہا ہے) (اور حال میں نہیں جانتا ہے)
 (۲) وہ ماسوی اللہ پر مطلوب (حقیقی) کا رنگ جو (دوزخشاں) پا کر دھوکا کھا (تا ہے)۔ تو اس کی مثال یہ ہے۔ جیسے ایک پرندہ شکاری کی سیٹی۔ الخ

مطلب - جس طرح ایک پرندہ شکاری کی نقلی سیٹی کو اپنے ہم جنس پرندے کی معلیٰ آواز سمجھ کر دھوکا کھاتا اور حال میں نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح یہ عاشق مجازی معشوق مجازی کو ہی مبالغہ نظر بنانے کے قابل کچھ کر مجبوب حقیقی سے غافل ہو جاتا ہے۔ دلغما قیل سے
 سبزاہ عالم بالاست معشوق مجاز
 دامن اس سرو با درگل نے باید گرفت

دانش ناقص ندانند فرق را
لاجرم خورشید و اند بزمق را
 ترجمہ - ناقص عقل (حقیقی و مجازی - صلی نقلی - باقی دفانی کے) فرق کو نہیں سمجھتی۔ اس لئے بجلی (کئی چمک) کو بھی آفتاب سمجھ لیتی ہے۔

چونکہ ملعون خواند ناقص را رسول
ہست و تاویل نقصان عقول
 ترجمہ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناقص کو ملعون کا لقب بخشا ہے (اس سے) ابرو
 تاویل عقول کا نقصان (مرد) ہے۔

نوٹ - مولانا بجز العلوم فرماتے ہیں کہ شارحین نے یہاں یہ حدیث نقل کی ہے۔ الناقص ملعون۔ صاحب کلید فرماتے ہیں۔ کہ یہ حدیث کہیں نظر سے نہیں گذری۔ اور مذوقاً یہ حدیث معلوم ہوتی ہے لیکن ہے موضوع ہو۔ ان یہ مضمون اس طرح مستنبط ہوتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہل کی مذمت فرمائی ہے۔ کہ یہ باطل الحق ہے۔ اور جہل بھی ایک نقصان ہے۔ اور جو چیز باطل الحق ہو۔ اس کے ملعون ہونے میں کیا شک ہے۔ لہذا اس تاویل سے ناقص بھی ملعون ہو سکتا ہے۔ مگر اس مضمون میں کوئی حدیث صریح اللفظ ملے ہو نہیں ہوئی۔ (انتہی) آگے اس بات کی دلیل پیش فرماتے ہیں۔ کہ جس ناقص کو ملعون کہا گیا ہے۔ اس سے ناقص عقل ہی مراد ہے۔ نہ کہ ناقص البدن (اندھا)۔ لولا لنگرہ وغیرہ۔

زانکہ ناقص تن بود و محوم رحم نیست بر محوم لائق لعن و زخم

لغات - ناقص تن - جس کے بدن میں کوئی نقص ہو - جیسے اندھا - کانا - لنگڑا - ٹولا وغیرہ - مرحوم رحمہ قابلِ رحم
ترجمہ - زحمت - زحمت - سختی -
ترجمہ - کیونکہ ناقص البدن تو رحم کے قابل ہوتا ہے - اور قابلِ رحم آدمی لعنت و زحمت
کا سزاوار نہیں ہوتا -

نقص عقلت آنکہ بد بخوریست موجب لعنت سزاے دورستی

لغات - بد بخوری - مزہ - بد بخوری - بُری بیماری -
ترجمہ (پس ثابت ہو کہ) بُری بیماری جو ہے تو وہ نقص عقل ہی ہے - وہی موجب لعنت اور
(اس کا مرکب) لائقِ بعد (عن الحق) ہے -
نوٹ - آگے اس بات کی دلیل دی ہے - کیونکہ نقص عقل موجب لعنت ہے اور نقص بدن نہیں -

زانکہ کمیل خرد و دانست **لیک تمکیل بدن مقدور نیست**
ترجمہ - کیونکہ عقول کی تکمیل (اگر کوئی کر نی چاہے تو یہ) بعید نہیں - لیکن بدنوں کی تکمیل پر
کسی کو قدرت نہیں -
مطلب - پس جو بات اختیار سے باہر ہو اس پر لعنت کیسی؟ آگے اس بات کی دلیل دی ہے کہ نقصان
عقل کو اگر کوئی رفع نہ کرے - تو کر سکتا ہے - یہ اس کے اختیار سے باہر نہیں - بخلاف اس کے نقصان جسم
ایک قدرتی امر ہے -

کفر فرعون و ہر گبر عنید جملہ از نقصان عقل آمد پدید

لغات - گبر آتش پرست - بیان مطلق کا فرادہ ہے - عنید جھگڑالو -
ترجمہ - فرعون اور (فرعون جیسے) ہر جھگڑالو کا فر کا کفر سراسر نقصان عقل سے وقوع
میں آیا ہے -
مطلب - جب نقصان عقل سے کفر کا ارتکاب ہوتا ہے اور کفر پر عذاب ہوگا - تو اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ مشاکرہ نفس نقص عقل کا ورنہ ان کے اختیار کی بات بھی - کیونکہ اگر اس کا ازالہ ان کی قدرت سے باہر ہوتا -
تو اس کے نتیجے میں کفر پران کو عذاب کیوں ہوتا -

بہ نقصان بدن آمد فرج درنبے کہ ماعلیٰ الاغی حرج

لغات - فرج کنشائش - راحت - تبے بضم زون و یاے مجہول قرآن مجید -
ترجمہ (بخلاف اس کے) بدن کے نقصان میں راحت رکھنا (منصوص ہے - چنانچہ قرآن
میں (آرہ ہے) کہ لیس علی الاغی حرج (یعنی) دنیا پر کوئی تنگی نہیں)

مطلب - یہ دلیل ہے اس بات کی نفی جس سے بچا کسی کے اختیار میں نہیں۔ اگر اختیار میں ہوتا تو اس کے وقوع پر ضرور عتاب و عذاب ہوتا۔ حالانکہ اس پر ترجمہ و شفقت کا سبک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَيْسَ عَلَیْکُمْ اَلَاغَیْ حَرْجٌ وَلَا عَلَی الْمَیْیَیْ حَرْجٌ وَلَا عَلَی الْاُخْرَیْ حَرْجٌ اَیہ یعنی نابینا پر کوئی تنگی نہیں اور نہ بیمار پر تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر تنگی ہے (سورہ فتح) اور کسی پر جرم اس کے اس نقصان کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ چنانچہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ کہ جب بندہ اپنی پیاری آنکھوں سے محروم ہو جائے۔ اور اس پر صبر کرے۔ تو اس کا عوض جنت ہے۔ اس لئے کہ کوئی شخص دیدہ و دانستہ اور اپنے اختیار سے اپنی آنکھیں نہیں کھوتا۔ بلکہ یہ تقدیر الہی ہے۔ اہل اگر کوئی بالارادہ اپنے کسی عضو کو قلعہ اور خلعت الہیہ کو مستتر کرے۔ وہ البتہ قابلِ سرزنش ہے۔ حدیث میں ہے۔ لعن اللہ الواستات و المستوشحات و النامصات و المتصصات و المتقلبات للحسن المختارات خلق اللہ خدا لعنت کرے بدن گردنے والی عورتوں پر اور گوند آنے والیوں پر اور بال چھنے والیوں اور جوانے والیوں پر اور بھڑکے لئے دانتوں کو فاصلہ دار بنانے والیوں پر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیئت کو بدلتی ہیں (جامع صغیر لمسیوطی) اسی طرح خودکشی کا فعل بھی چونکہ اپنے اختیار سے وقوع پاتا ہے۔ اس لئے عذاب شدید کا موجب ہے۔ بخلاف اس کے جو دوسرے کے ہاتھ سے بگینا قتل ہو۔ و وہ شہید ہے۔ کیونکہ فیض مقتول کے اختیار سے باہر تھا آگے پھر کسی مضمون کی طرف عود ہے۔ کہ لا جرم خورد شدہ و اند برق را۔ جس سے یہ ارشاد مقصود ہے کہ فانی و ناپا دیدار چیز کا عشق اچھا نہیں۔ باقی حقیقی ذات کا عشق چاہیے۔

برق آفل باشد بر بیونا آفل از باقی نداند بے صفا

لغات - آفل چھپ جانے والا۔ بے صفا۔ جس کا دل روشن نہ ہو۔ ترجمہ - بجلی تو چھپ جانے والی چیز ہوتی ہے۔ اور بالکل ناپا دیدار (جو شخص کمال عقل کے نور سے عاری ہے وہ) چھپ جانے والی چیز اور باقی رہنے والی چیز میں فرق نہیں سمجھتا۔

برق خند، برکہ مخند؟ بگو برکہ کے دل نہد بر نور او

ترجمہ (تم دیکھتے ہو کہ بجلی ہنستی ہے۔ بتاؤ یہ کس پر ہنستی ہے؟) (یہ) اس شخص پر ہنستی ہے جو اس کی چمک کا دلدادہ ہو رہا ہے (حالانکہ یہ ناپا دیدار چیز قابلِ دلچسپی نہیں) غنی ۷۵

نور بے برق بہریدہ پست ال جولا شرتی ولا غری کے است

لغات - بہریدہ پنے۔ قدم پریدہ۔ ختم۔ منقطع۔ جس کا سلسلہ آگے نہ چلے۔ لا شرتی ولا غری۔ منسوب بہ مشرق اور نہ منسوب بہ مغرب جو خداوند تعالیٰ کے نور کی صفت ہے۔ اور یہ ایک آیت کے مضمون کی طرف

اشارہ ہے نکاسیاتی۔

ترجمہ بجلی کے انوار تو قدم بریدہ ہیں (جنانچہ ان کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا) وہ اس (نور خداوندی) سے مشابہ کب ہیں۔ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔

مطلب۔ اس میں اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ یُورِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذُو مِثْلِ نُورِهِ کَشَفَ لَوْ فِیْہَا مِصْبَاحٌ مِّنْ مِّصْبَاحٍ فِی رِجَاحٍ أَلَمْ یَجْعَلْ کَانَ کَوْ کُتْبٌ دَرَرِی یُوقَدُ مِنْ شَجَرٍ مَّاءٍ لَّکَ زَیْتُونَةٌ لَا شَرِیْقَہَہَا وَلَا غَرْبَہَا بَیِّنَہُ الْاِشَارَہُ (ہی کے نور سے آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق پر (اور) طاق میں ایک چراغ (درکھا ہے اور) چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے۔ (اور) قندیل اس قدر شفاف ہے کہ اگر آدھ نور کی طرح چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے۔ (وہ چراغ اذیتوں کے ایک مبارک وخت کے مثل سے روش کیا جاتا ہے۔ کہ جو نہ مشرق کے رخ واقع ہے۔ نہ مغرب کے رخ (سورہ نور ۵) آیت نور کی تفسیر نہایت شیعہ و بسط کے ساتھ اور اس کے اسرار و رموز عجیب طریق سے سابق جلد مفتاح العلوم میں بیان ہو چکے ہیں۔

برق را خود بخطف الانبصار وال نور بانی را ہمہ انصار وال

ترجمہ بجلی کو نگاہوں کی ایک لے جانے والی سمجھو۔ (کہ اس کی چمک سے آنکھیں جیدھیا جاتی ہیں اور بھی نگاہ معقودہ نہیں ہو جاتی ہے بخلاف اس کے۔ ذات حق کے ابائی رہتے والے تو کو (آنکھوں کے لئے) اس پر اپنے بصرات سمجھو۔

مطلب۔ یہ اقتباس قرآن مجید کی اس آیت سے ہے کہ یُکَادُ الْبَرْقُ یُخْطَفُ انْبِصَارَہُمْ قَرِیبَہُ کہ بجلی ان کا فزوں کی نگاہوں کو ایک لے جانے (بقرہ ۳) بعض نسخوں میں دوسرے مصرعے کے لفظ انصار بجا سے مودہ کی بجائے انصار بنون درج ہے۔ اس صورت میں اگرچہ کافیک کا وہ نقص جو ہمارے نسخے میں ہے۔ رخ ہو جاتا ہے۔ مگر نور برق اور نور بانی کے مستفاد اذیتوں کا پر لطف تقابل جو انصار کے لفظ کے ساتھ نمایاں ہے۔ وہ اس نسخے میں قائم نہیں رہتا۔ ہمارا نسخہ شرح بحوالہ علوم کے مطابق ہے۔

برق ذی افرس را راندن نامہ را در نور بزرگی خواندن

از خرمی عاقبت نا دیدنت بر دل و عقل خود خند نیست

لغات۔ گفت۔ بھاگ۔ راندن۔ خواندن میں پہلا نون غنہ ہے۔ میان نون ساکن کا استعمال بضرورت ہوا ہے۔ حرفی۔ جمع وطن ترکیب۔ پہلے شعر میں دو نون مصرعے دو جملے بترکیب مطلق مل کر سبب ہوا۔ دوسرا شعر خبری ترجمہ۔ دریا کے بھاگ پر گھوڑا دوڑا (نے کی کوشش کر) نا اور بجلی کی چمک میں خطا پڑھنے لگنا (اپنی اندھی) حرص میں (بے سود) نتیجے سے آنکھیں بند کر لینا ہے (اور) اپنے (غیر

دورانِ اندیش (دل اور ناقصِ عقل کی پہنٹی اڑتا ہے۔

مطلب۔ ناپایداری چیز کا عشق، فتنہ کرنا اسی طرح لغو و بیہودہ ہے۔ جیسے کف دریا پر گھوڑا دوڑانے کی کوشش جس کا نتیجہ غرق ہے۔ اور جیسے بجلی کی چمک میں خطا پرھنے لگنا جس کا نتیجہ قلعہ اکامی ہے۔ عقل و عقل ان نتائج کو نہیں دیکھتے۔ پس ماسوی اللہ کی فرط محبت کا شرف بھی تباہی و ناکامی ہے۔ مابقیہ ۵

ہرگز بصورتِ شیریں لہراں عشقِ بیاخت نیت از سنے پیراں ریشِ بک نصیب
۵ ہرگز خداوند کو جو حافظ نشو و سرگرداں دل بخوبیاں نہ بد و نہ پئے ایشان نرود
نور برقی سے اس بجلی کی چمک مراد ہے۔ جو ابر کے اندر چمک رہی ہو۔ اور جس کی ناپایداری ضربِ امثل ہے۔ مکاتیل ۵

ہنگامہ گرم ہستی ناپیدار کا چمک ہے برق کی کہ تبسمِ شہر کا
یہاں یہ بجلی کی روشنی مراد نہیں جس کے قمقمے آج دروہام کو قندہ نور بنا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ روشنی مولانا کے زمانہ میں نہیں تھی۔

عاقبت میں سست عقل از حیات **نفس باشد کو نہ بنید عاقبت**
ترجمہ عقل تو بالآخر حیات عاقبت میں ہے۔ اور جو عاقبت میں نہ ہو تو وہ نفس ہے عقل نہیں۔

مطلب۔ انسان کو آئندہ فعل کرنے والی دو طاقتیں ہیں۔ ایک عقل جو نتائج کو ملحوظ رکھ کر کسی کام کا مشورہ دیتی ہے۔ دوسرا نفس جو اسے غصہ۔ حسد۔ کینہ۔ حرص۔ شہوت وغیرہ ناپاک جذبات کے زیر اثر کسی کام پر آمادہ کرتا ہے۔ اور اس کام کے نتیجہ سے اسے سروکار نہیں ہوتا۔ اور کہتا تھا کہ "از بعضی عاقبت نادرین سست" اب فرماتے ہیں کہ یہ نفس ہی کا کام ہے۔ کہ وہ حرص کے جذبہ سے سناڑ ہو کر انجامِ پر نظر کے بدوں کوئی کام کرنے لگتا ہے۔ عقل کا کام نہیں۔ ہاں جو عقل نفس کے آگے بے بس ہو جائے۔ تو وہ نفس کی ہمنوا ہو جاتی ہے۔ اور غیر دورانِ اندیشہ کام کرانے لگتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

عقل کو مغلوبِ نفس اوفش شد **مشری مات رُعل شدش شد**
ترجمہ۔ جو عقل نفس سے مغلوب ہو جائے، وہ بھی (بمنزلہ) نفس بن جاتی ہے۔ (جب) ستارہ مشرعی (جو سعد اکبر ہے) رُعل (اکبر یعنی) رُعل کے زیر اثر آجائے۔ تو رُعل ہو جاتا

مطلب۔ بُری چیز اچھی چیز کو بھی اپنا ہم رنگ بنا لیتی ہے۔ مکا قال السعدی ۵
تخلع کند سیر پر پوئے گل فردا نہ آواز چنگ از دُول
ستاروں کی سعادت و نحوست کا ذکر علی سبیلِ العرف ہوا ہے۔ شرعاً ایسا اعتقاد صحیح نہیں۔ البتہ دلیل۔ یہ بحث اس شرح کی پہلی جلد میں حکایتِ بادشاہِ جمود کے اداکل میں مبرج و بسطِ گرچگی آگے فرماتے ہیں۔ کہ عقل کی مغلوبیت کی حالت میں بھی تعلق باللہ سے غافل نہ ہونا چاہئے۔

ہم دریں بخشی بگرواں اس نظر در کسے کہ بخش کردت در نگر
ترجمہ (مگر ہم پر لازم ہے کہ) اس نحوست کی حالت میں بھی اپنی اس (کو تہ میں) نظر کو حق کی
طرف منقطع کر کے کسی کو کشش (کرد و جس کی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی نحوست کے
خیال سے) اس (ذات) کو دیکھو جس نے تم پر نحوست واروی ہے۔

مطلب۔ اگر غلبہ نفس اور طبعان نحوست نفس میں متوجہ بھی ہوئے کا موقع نہیں ملتا۔ تو ہم ایک آسان تہیر
بتاتے ہیں۔ وہ تہیر یہ ہے۔ کہ تم کم از کم اپنی اس نحوست پر تو توجہ کر سکتے ہو۔ اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فاعل بھی ہوتا
ہے۔ اس طرح تم اپنی نحوست کے خالق پر بھی نظر کر سکتے ہو۔ جو حق جل و علا ہے۔ پس یہی توجہ سچی ہے۔ اگر اس
کو ترقی دینے جاؤ گے۔ تو نفس کی نحوست بھی رفع و دفع ہو جائے گی۔ یہاں حضرت شاہ کلید شفیق سید نے
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ سے ایک عجیب تعلیم قول فرمائی ہو۔ یعنی جب دساوس و خطرات کا دل پر
ہجوم ہو۔ تو ان کے انزال و البطلان کے لئے اپنی قوت نظریہ کو زیادہ صرف نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ ایک طرح سے
ان دساوس پر مزید توجہ ہے۔ جس سے ان کے ترقی پانے کا احتمال ہے۔ بلکہ ان سے نظر پھیر کر حق سبحانہ کی طرف
متوجہ ہونا چاہئے۔ اور سوچنا چاہئے۔ کہ سبحان اللہ کیسی با قدرت ذات ہے۔ جس نے یہ دساوس و خیالات میرے
دل میں ڈالے۔ اب وہی ان کو زائل بھی کر دے گا۔ اس مراقبہ سے وہ دساوس آپ سے آپ منتفی ہو جائیں گے۔
(انتہی) یہ گویا مرض و دوسرے کا علاج بالمثل ہے۔ اور علاج بالمثل بمقابلہ علاج بالفصد کے سہل الحصول اور
مؤثر تر اور ساتھ ہی تعجب انگیز ہوتا ہے۔ آگے ہی ارشاد ہے۔ کہ جو شخص اپنے اس موجب مرض کو ہی خاص
سیلے سے بطور دوا استعمال کرتا ہے۔ وہ اسی کی بدولت شفا پا جاتا ہے۔

آں نظر کہ بنگر و اس جذر وند اور بخشے سوسے سعدے نقب وند

لغات۔ جذر وند۔ پانی کا انا چڑھاؤ۔ جو اربھانا۔ نقب وند۔ سینہ دکھانا۔ چور کا کسی گھریں داخل ہونے کیلئے
دور میں بڑا پھید کرنا۔ مگر یہاں راہ پانا مراد ہے۔

ترجمہ۔ جو کچھ (نفسانی و دساوس کے) اس انا چڑھاؤ کو تاثر جائے (کہ کہاں سے ان دساوس
کی چڑھائی ہوئی)۔ اور کیونکہ ان کی طبعیاتی کم ہوگی، وہ نحوست سے (نکل کر) سعادت کی طرف
راہ پا جاتی ہے۔

نوٹ۔ آگے اس تبدیلی احوال کی مصلحت بیان فرماتے ہیں۔

زال ہمیکر و اندت حالے بحال ضد بضد پد کیناں و انتقال
تا کہ از غم سے نہ بینی خوفا کے زئیرے باز یابی لطفنا

لغات۔ ہمیکر و اند۔ پھرتا ہے۔ بدل کرتا ہے۔ متغیر کرتا ہے۔ انتقال۔ ایک حالت سے دوسری حالت
میں آنا۔ غم سے تنگی زئیر۔ زحمتی۔ خوفا و لطفنا کا بے لطف قافیہ ضرورتاً اختیار کرنا پڑا ہے۔

ترجمہ - (خداوند تعالیٰ شانہ) اس لئے (ایک) مخالف (کیفیت) سے (دوسری) مخالف (کیفیت) پیدا کرتا ہوا ازراہ تبدیل تمثاری ایک حالت کو دوسری حالت میں پھیلتا ہے۔ کہ جب تک تم کو تنگی سے خوف نہ آئے گا۔ اس وقت تک تم فراخی سے لطف تکب محسوس کر سکتے ہو۔

مطلب - یہ عام قاعدہ ہے کہ "قدر عافیت کے دائرہ کبلا سے گرفتار آید" یعنی سلامتی کی قدر وہی کرتا ہے۔ جو کسی بلا میں مبتلا ہو کشتی نشینی کی ٹھیک قدر غرق ہونے والا ہی سمجھتا ہے۔ صحت کا مزہ مرض کی تکالیف برداشت کرنے والے سے پوچھنا چاہئے۔ خشک و لطیف ہوا کے جھونکوں کی تعریف موسم گرما کی چھلانی آدھوپ میں چل کر آنے والے سے سننی چاہئے۔ پس حق تعالیٰ نے جو یہ گوناگون رحمتوں کے ساتھ ساتھ مختلف زحمات کے سامان پیدا کئے ہیں۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح اس کی رحمتوں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر بندہ پر ہمیشہ رحمتوں کا ہی سایہ رہتا۔ اور وہ مات دن نعمتوں کے مزوں میں مستغرق رہ کرے۔ تو اس کو احسانات الہیہ کا کچھ بھی احساس نہ ہوتا۔ نہ اس کے دل میں اپنے حسن حقیقی کے لئے شکر و امتنان کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ حافظہ سے

از دست بجز ارشادیت نئے کنم
گر نیرت نیست نہ بد لذت حضور
اس بحث سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ سالک کے احوال کو جو قبض و بسط میں بدلتا رہتا ہے۔ تو اس میں حکمت یہی ہے۔ کہ اس کو بسط کی قدر آجائے۔ اور وہ بیش از بیش ترقی مدارج کی کوشش کرے۔ رہبری کی گیند کو زور سے زمین پر اس لئے پھینکا جاتا ہے۔ کہ وہ بلندی پر چلے۔ ورنہ اگر قبض کی حالت نہ ہوتی۔ تو بسط کی قدر نہ آتی۔ اور نہ ترقی و عروج کا جوش پیدا ہوتا۔ لہذا قال رسول

وصل پیداشت از بین بلا
ز ان حلاوت شد عبارت ماقلا
بچ گنج تہ کہ رحمت اور دست
مغز تازہ شد چونچہ اشید پوست
آں بہار نام مضمیرت اند خضران
در بہار دست آں خزان گہر زان

تاکہ خوف زاید از ذات الشمال لذت ذات الیمین نیچی السرجال

لغات - زاید - پیدا ہو۔ ذات الشمال - بائیں جانب۔ مراد گنہگار و کافر۔ کیونکہ قیامت کے روز ان کے بائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ذات الیمین - دائیں جانب۔ مراد پرہیزگار و مومن لوگ۔ کیونکہ قیامت کے روز ان کے دائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یسعی - امید دلانے۔ فعل مضارع۔ ازار جا۔ الرجال لوگ۔

ترجمہ (غرض حق تعالیٰ تم پر مختلف احوال طاری کرتا رہتا ہے) تاکہ تم کو بائیں جانب نامہ اعمال دیئے جانے سے خوف نہ آئے۔ (اور تم دائیں جانب نامہ اعمال دیئے جانے کے مستحق بننے کی کوشش کرو کیونکہ دائیں جانب (والوں کو جو بجات و فلاح کی لذت حاصل ہوگی۔ وہ لوگوں کو امید دلاتی ہے کہ ہم بھی کوشش کریں تو وہاں جانب والوں میں شامل ہو سکتے ہیں)

مطلب۔ یعنی اگر قبض سے جو اس کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بسط کی بدولت ڈال ہو جائے۔ اور اس کی بجائے اسید پیدا ہو جائے۔ اور بصیبت کی حالت انس میں بدل جائے۔ جبکہ اکثر سبکوں کو پیش آتا ہے کہ پہلے ان پر بصیبت کی حالت طاری ہوتی ہے۔ پھر وہ انس کی حالت میں بدل جاتی ہے۔ غنیہ ۷۷

گر فلک کار تر بر ہم زند از جبار و
بامد را خیا ط ساز قطع بہر دو ضن

تائید مبنی خوفِ نفسِ مشامہ کے شناسی قدر لطفِ میمنہ

لغات۔ نفسِ نحوست۔ شامہ۔ بائیں جانب۔ میمنہ۔ دائیں جانب۔ صلتع نفس اور مشامہ میں اسہام تناسب ہے۔ کیونکہ شناس کے معنی نحوست کے بھی ہیں۔

ترجمہ۔ جب تک کہ تم بائیں جانب والوں کی نحوست کے خوف آگاہ نہ ہو جاؤ (اس وقت تک) دائیں جانب والوں کے لطف کی قدر کیا کرو گے۔

مطلب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَأَصْحَبُ الْمِیْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمِیْمَنَةِ وَ أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةَ (ایک) (تو دایبے ہاتھ والے سودا ہنے والوں کا کیا کہنا اور (ایک) (بائیں ہاتھ والے سودا ہنے والوں کا کیا کہنا ہے (سورہ واقعہ ۱) پس جس طرح اصحابِ مشامہ کے برے انجام کا خوف طاری ہوئے بغیر اصحابِ میمنہ کے مدارج کی قدر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب تک قبض کی حالت طاری نہ ہو۔ بسط کی قدر اور اس کا لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا دونوں حالتوں کا جوتنا ضروری ہے۔ صرف ایک حالت سے مشاہکت پورا نہیں ہو سکتا۔ آگے اس کو ایک تشبیل سے واضح فرماتے ہیں۔

الخلاف۔ یہیبت ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

تادو پر باشی کہ مرغ یک پر عاجز آمد از پریدن کیسہ

لغات۔ مرغ میں کاف تصغیر ہے۔ پرہ کی بالنبت کے لئے اور کچرہ کی ہذا نم ہے۔

ترجمہ (قبض و بسط کی دونوں حالتیں اس لئے ضروری ہیں) تاکہ تم دو پروالے (برندے) کی طرح پرواز کرتی کے قابل ہو جاؤ۔ کیونکہ ایک پروا لا بچارہ پر نہ اڑنے سے بالکل عاجز ہوتا ہے (اسی طرح ایک حالت کے ساتھ تم بھی اوج ترقی پر اڑ نہیں سکتے)

مطلب۔ یہ سارے تیزرات اس لئے ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر جاوخت کی ودفن صفتیں بدابوں اس لئے کہ ایمان بن الخوف والرجاء ہے۔ اور اسی پر مدارِ نجات ہے۔ عن انس قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شاذل وھو فی الموت فقال کیف تجدك قال ارجو اللہ یا رسول اللہ والی اخاف ذلونی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتھن فی قلب عبد فی مثل ھذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجو وامتنہ مما یخاف۔ یعنی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے۔ اور وہ مریض کی حالت میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا۔ تم اپنی حالت کیسی پاتے ہو۔ وہ بولا۔ یا رسول اللہ میں

اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوں۔ اور اپنے گنہگاروں سے ڈرتا بھی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں باتیں یعنی (امید و خوف) جب ایسے وقت بندے کے دل میں جمع ہوں۔ تو حضور اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کرتا ہے۔ اور اس کو خوف سے امن میں رکھتا ہے (مشکوٰۃ)

خوف و رجا دونوں کی ضرورت اس لئے ہے۔ کہ ان میں سے صرف ایک کامیاب ہونا بندہ کے لئے مضر ہے۔ چنانچہ اگر صرف خوف ہوتا۔ تو اس سے ایس کچھ پیدا ہونے کا احتمال تھا۔ جس کا ایک لازمی نتیجہ ترک طاعات و عبادات اور ارتکاب معاصی ہوتا۔ اور اگر صرف رجا ہوتی۔ تو اس سے جرأت و دلیری پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اس ضرورت میں بھی بندہ تارک طاعات و ترکب خطیات ہونے سے باز نہ رہتا۔

ہیں گذر از مہمینہ و زمیں سیرہ در سرے سابقال آل کبیرہ

لغات۔ مہمینہ دائیں طرف کی فوج۔ مہینہ بائیں طرف کی فوج گریہاں اس سے وہی مہمینہ و مشامہ مراد ہیں جن کا ادھر سے ذکر آ رہا ہے۔ یعنی دائیں ہاتھ کے اعمال ناسے والے اور بائیں ہاتھ کے اعمال ناسے والے۔ سابقان آگے بڑھ جانے والے۔ بقاعدہ فارسی سابق کی جمع ہے۔

ترجمہ۔ ہاں ہاں! دائیں طرف والوں اور بائیں طرف والوں سے بھی گزر کر ان سابقین کے گھر میں داخل ہو جاؤ (حقیقہ بین خاص میں)

مطلب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اصحاب مشامہ اور اصحاب مہمینہ کی دونوں جماعتوں کے ذکر کے بعد فرماتا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ (اور تمہارے) جو (مہینے) آگے (رہنے) بٹھائے گئے ہیں) سو یہ آگے ہی (بٹھائے) گئے قابل ہیں۔ (کہ یہ) (بارگاہ خداوندی کے) مقرب ہیں (واقعہ ۱) مولانا فرماتے ہیں۔ کہ تم نہ صرف اصحاب مشامہ کے ساتھ شامل ہونے سے بچو۔ بلکہ اصحاب مہمینہ کے درجے پر بھی قناعت نہ کرو۔ اور مدارج ترقی میں بڑھتے بڑھتے سابقین مقربوں میں جا پہنچو جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ تم لوہے سے نکل کر نیکین کا درجہ حاصل کرو۔ کہ وہ قرب حق کا اقرب ترین طریقہ ہے جابی رو

ایکہ در شمع خداوندانِ حال

سنت آمدخ زوئیا تا فتن

میکنی از سنت و فخر سوا

فرض راہ قرب مولیٰ یا فتن

اخلاف۔ یہ بیت بھی ہمارے نسخے میں نہیں ہے۔

آگے مولانا سامع کی بے توجہی دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں!

یار ما کن تا نیا یم در کلام یا بدہ دستور تا گویم تمام

لغات۔ راکن۔ چوڑو۔ دستور۔ اجازت۔

ترجمہ۔ (اے سامع!) یا تو اس قصے کو یہی چھوڑ دو۔ تاکہ میں کلام ہی نہ کروں یا اسنے پر آمادہ ہو کر) مجھے اجازت دو کہ پوری طرح بیان کر دوں۔

مطلب۔ نہ تو تم یہ کہتے ہو۔ کہ اس بحث کو جانے دو۔ کہ ہمیں اس کے سننے کا شوق نہیں ہے۔ اور نہ پوری طرح متوجہ ہوتے ہو۔ یہ کیا بات ہے۔ یا توصاف کہہ دو کہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ تاکہ ہم کو

زحمت تقریر سے نجات ملے۔ یا پوری طرح تقریر کرنے کی اجازت اور خود ہمہ تن گوش ہو جاؤ۔ سعدی رحمہ اللہ
گوشتِ حدیثِ شامیہ شند و پوش بے خیر در طبقہٴ بصورت و چوں معلقہٴ بردی

ورنہ اس خواہی نہ آں مالِ مہر کس چہ اندر تر امقصد کجاست

لغات۔ قرآن تراست ایک محاورہ ہے۔ جو اپنی طرف سے کسی کو کسی اپنی خواہش کے موافق قول و فعل کی اجازت دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ تم کو اختیار ہے۔ تم مختار ہو۔ تم جانو تمہارا کام۔ جو چاہو کرو۔

ترجمہ۔ اور اگر تم نہ یہ چاہو نہ وہ۔ تو پھر تم جانتے ہو تمہارا کام (ہم اس تقریر کو جاری رکھنے سے معذور ہیں۔ کیونکہ کسی کو کیا معلوم کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔) (جسکو بیان کیا جائے)

مطلب۔ صاحبِ کلیہ مشغول فرما رہے ہیں۔ کہ چونکہ شریف کا طرز تصنیف نہ نہیں ہے۔ بلکہ ناہنجی و اعطائے مکالمات کا انداز ہے۔ اور جس طرح ایک واعظ و فاضل یا ایک استاد اثنائے درس میں تقریر کرتے ہوئے بیچ میں کھدیتا ہے۔ کہ بھائی بات سنئے ہو۔ تو سنو ورنہ میرا مغز کیوں خالی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے سلسلہ تقریر شروع کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں بولانا اثنائے تقریر میں فرماتے ہیں۔ کہ بھائی یا تو سنو۔ یا ہمارا عجیب چھوڑو۔ چونکہ سامع اس تنبیہ سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہذا پھر دوسری سلسلہ بیان جاری فرماتے ہیں۔ اور تیسری بی طرفان قرآن مجید کا بھی ہے۔ اس کا انداز بھی تالیف کا نہیں۔ بلکہ کلمات کا ہے۔ کمرات قرآن بھی اس لئے ہیں۔ کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حدود ہے انتہا رحیم و کریم ہیں۔ اس لئے ایک ایک بات کو کئی کئی مرتبہ فرماتے ہیں۔ تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے (انتہی)

مولانا ابوالعلوم دیکھتے ہیں۔ یہ خطاب جناب حق سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مولانا رحمہ اللہ بیانِ اسرار میں امر حق کے تابع ہیں۔ چونکہ اس مقام میں بعض اسرار مجمل بیان کئے ہیں۔ تفصیل بیان نہیں کئے۔ اور ممکن ہے کہ بعض آدمی اسرار بھی بیان کرنا چاہتے ہوں۔ مگر حق تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بیان نہ کر سکتے ہوں۔ لہذا حق تعالیٰ کی جناب میں مناجات کرتے ہیں۔ کہ الہی یا تو ان اسرار کو مفصلاً بیان کرے۔ اور ناگفتہ اسرار کو بعض بیان میں لانے کی اجازت ہو۔ یا بالکل ساکت و خاموش رہتے تاکہ حکم ہو جائے۔ اور اگر نہ یہ اجازت دینی منظور ہے۔ نہ وہ حکم۔ بلکہ تیری مرضی یہی ہے۔ کہ بعض اسرار مجمل بیان ہوں اور بعض پر لب کشائی ہی نہ کی جائے۔ تو جو میرا حکم۔ میں تابع قرآن ہوں (انتہی) آگے پھر اسی سلسلہ بیان کو جاری فرماتے ہیں۔

جانِ ابراہیم بایدا بنور بیند اندر زارفردوس و قصور

ترجمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سہی جان چاہئے۔ جو (اپنے) نور (باطن کی روشنی) سے آتش (فردوس) کے اندر نہشت (اور محلات کو دیکھ لے)۔

مطلب۔ اوپر فرمایا تھا۔ نقصان عقل برامض ہے۔ حق "نقص عقدت کہک بد رجوری مست" لہذا عقل کامل مہمل کرنی چاہئے۔ اب اس کے متعلق فرماتے ہیں۔ کہ ادراک ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کامل ادراک ہو۔ جن کو دشمنوں کی آگ کے اندر بھی مراتبِ آخرت کا نقشہ نظر آتا تھا۔ اور اس کی دولت

سے وہ منصب نبوت میں فاضل نہیں ہوئے۔ بلکہ اس مشاہدے کی بنا پر جو وہ آگ کے اندر اپنے کمال عقل وادراک اور کمال ادعا و یقین کی بدولت کر رہے تھے۔ بخوشی آگ میں محسوس ہوئے۔ صاحب سے
چہ عزم ز آتش سوزندہ چو خلیل مرا کہ عشق اور بلا ہو و کفیل مرا

پایہ پایہ بر رود بر ماہ و خور تا نماند بچو حلقہ بند در

لغات پایہ۔ درجہ۔ زمینہ۔ خور۔ آفتاب اس میں داؤ غیر موقوف ہے۔ بیخ خار پڑھا جاتا ہے۔ جس میں
داؤ کا کسی قدر اشتہام ہو۔ حلقہ۔ دروازے کا گنڈا۔ بند۔ پایہ۔ مقید۔
ترجمہ (سلاک کو) زمینہ پر زمینہ (ترقی کرتے ہوئے) ہر ماہ سے بھی اونچے چڑھ جانا چاہئے
تاکہ وہ دروازہ کی زنجیر کی طرح (خلوت راز سے علیحدہ اور) صرف دروازے کا مقید
نہ رہے۔

چون خلیل از آسمان ہفتیں بگذر و کہ لا احب الا فلیس

لغات ہفتیں ہفتہ ساتوں۔ لا احب میں دوست نہیں رکھتا۔ آفلیس۔ چھپ جانے والے۔
ترجمہ اور تاکہ وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح (ترقی مدارج کرتا ہوا) اساتو میں
آسمان سے بھی اونچا چڑھ جائے (اپنے اس کمال ایمان اور خلوص توحید کی بدولت) کہ ان
کی طرح کہے میں چھپنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

مرطلب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں۔ چاند اور سورج کو باری باری دیکھ کر کہا تھا۔ لا
احب الا فلیس۔ میں چھپ جانے والی ہستیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر کہا۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ
لِلَّذِیْ قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ حَنِیْنًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ میں تو سب سے رخ
پھیر کر اپنا رخ اسی ذات پاک کی طرف کرتا ہوں۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں
سے نہیں ہوں (انعام ۹) فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ترک آفلیس سے ترقی
مدارج حاصل کی تھی۔ سلاک کو بھی چاہئے۔ کہ کافی دبا پایدار استیاد سے قطع تعلق کر کے ذات حق کو اپنا مقصد
بنائے۔ جامی ۲۷

خلیل آسا در ملک یقین زن ذرا سے لا احب الا فلیس زن

اِس جہان تن غلط انداز شد جز مرا نرا کو ز شہوت باز شد

لغات۔ جہان۔ جن۔ عالم اجسام۔ عالم سفلی۔ غلط انداز۔ غلطی میں ڈال دینے والا۔
ترجمہ۔ یہ عالم اجسام تو در لوگوں کو اپنے انہماک میں ڈال کر غلطی میں مبتلا کر دینے والا ہے۔
سوائے اس شخص کے جو خواہشات نفس سے باز رہے۔ غنی ۲۷
دل منور کے شہود و ظلمات آباد
ان صاحب دقتہ کے بعد اب مولانا رام اسی غلام کے قصے کو پھر پھیرتے ہیں۔ جس کا ذکر ان ابیات سے شروع

ہوا تھا کہ :-

یک شہزادہ راست آیا اور غوغا
پادشاہ ہے بندہ را از کرم

اور یہ قصہ پہلے قصے سے جدا کا تھا۔ جس میں دو غلاموں کا ذکر ہے۔ کہ ایک غلام جو بصورت مگر بظن اور دوسرا بصورت مگر خوش اخلاق تھا۔ اور اس قصے کا سابقہ قصے سے جدا کا نہ ہونا "یک شہزادہ" اور "پادشاہ" کے کلمات سے عیاں مگر ایک شاعر صاحب لکھتے ہیں کہ "اب مولانا اس غلام کی حکایت کو پورا فرماتے ہیں کہ جس کو بادشاہ نے دو میں سے پسند کیا تھا۔ اور وہ بصورت تھا۔ مگر اس کی سیرت عمدہ تھی۔" معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان شاعر صاحب نے دو نون قصوں کو ایک سمجھ لیا۔ یا اس کے عنوان کا خیال نہیں کیا کہ اس کا بطل صرف دوسرے قصے سے ہو سکتا ہے۔ نہ کہ پہلے قصے سے۔ واللہ اعلم۔

تمتہ قصہ حاسدان بر غلام سلطان حقیقت آل

بادشاہ کے غلام پر حسد کرنے والوں کا قصہ اور اس کی حقیقت

قصہ شاہ و میران محمد بر غلام خاص سلطان ابد
دور ماند از جبر جبر اکرام باز بایگشت و گرداں راتما

لغات۔ سلطان ابد۔ جس کی بادشاہی ہمیشہ ہو۔ یہ صفت حق تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔ چوتھناہ صفتی ہے۔ مجازی بادشاہوں پر صادق نہیں آسکتی۔ پس اس کو با تو محمول بر سالہ کیا جائیگا۔ جیسے کہہ دیتے ہیں۔ حضور کا اقبال ابدال بادشاہ کا نام ہے۔ اور خود مولانا ہم بھی ایک جگہ لکھ چکے ہیں "مخل مولانا ابد پائیدہ باد" یا اس کی یہ تاویل ہوگی۔ کہ جو کدو بادشاہ مقبول حق تھا۔ اس لئے جس طرح وہ دنیا میں صاحب جاہ و شرف تھا۔ عقیقہ میں بھی اللہ اس کے جاہ و شرف کو ایک قائم رکھے گا۔ اس لئے دو سلطان ابد تھا۔ جزار۔ کھینچنے والا۔ جو کلام جو کلام کو طول دیتا اور بڑھاتا چلا جائے۔ اور اس سے مراد بقول مولانا بحر العلوم وہ مباحث میں جو سلسلہ کلام میں واقع ہوں۔ اور ان سے کلام طول پکڑ جائے۔ چنانچہ عربی مثل ہے کہ الکلام یجس الکلام یعنی ایک کلام دوسرے کلام کو گھسیٹتا چلا جاتا ہے۔ اور بقول حضرت شاعر کلید اس سے مراد حق تعالیٰ ہے۔ کہ وہی الفاظ معانی اور الفاظ اس سے کلام کو طول دلاتا ہے ترجمہ یہ قصہ شاہ و میران ابد مرکب عطفی فاعل ہے۔ دور ماند کا۔ دوسرے شعر کا دوسرا مصرعہ الگ جملہ ہے۔

ترجمہ۔ بادشاہ اور (اس کے) امیروں کا اور سردار (بادشاہی والے) بادشاہ کے غلام خاص پر (ان کے) حسد کرنے کا قصہ بات کو طول دینے والی (باتوں) کے طول دینے سے دور رہ گیا۔ لہذا اب واپس چلتا اور اسکو پورا کرنا چاہئے۔

کسی بادشاہ کو کلام سلطان ابد کی بات

باغبان ملک باقبال تخت چوں درختے راندا نازدخت

ترجمہ (خیال فرمائیے کہ ایک بیدار مغز بادشاہ جو گولہ ملک کا باغبان (ہے) باقبال و خوش نصیب (ہے) ۱۵۰ اپنے باغ کے) اچھے بُرے درخت میں تمیز کیوں نہ کرے گا؟
مطلب - بادشاہ نے اپنے ایک غلام خاص کو سب سے زیادہ قابل پاکر استیاز خاص بخشا۔ اس پر لوگوں کا حسد کرایا بے محل تھا بادشاہ ملک کے باغ کے لئے بمنزلہ باغبان ہے۔ باغبان خود جانتا ہے کہ اچھا درخت کونسا ہے۔ اور ناقص غیر مفید کونسا۔ پھر وہ اچھے درخت کی پرورش کرتا ہے اور بُرے کو کاٹ ڈالتا ہے۔ جس طرح ایک فن باغبانی سے ناواقف آدمی کا باغبان کے اس فعل پر معترض ہونا لغو ہے۔ اسی طرح لوگوں کا اس بادشاہ کے غلام کو تو قریختے پر حسد کرنا فضول تھا۔

آل درختے را کہ تلخ و رد بود و آل درختے کہ کیش ہفصد بود

کے برابر دار و اندر مرتبت چوں بیندشان بختیم عاقبت

لغات - رد۔ مردود۔ غیر مقبول۔ ناپسند۔ ہفصد۔ سات سو۔ عاقبت سے عاقبت بنی مراد ہے۔
 ترجمہ وہ (باغبان ملک) جب ان (درختوں) کو عاقبت (یعنی) کی نظر سے دیکھے گا۔ تو ان درختوں کو جو تلخ اور ناقابل پسند ہوں۔ اور ان درختوں کو جن میں سے ایک (ایک درخت) سات (سات) سو کے برابر ہوں مرتبے میں برابر کر رکھے گا؟

مطلب - بادشاہی کے فرائض کو وہی بادشاہ بخوبی ادا کر سکتا ہے۔ جو رعایا کے ہر محلے وادی و دو کو جانے پہچانے۔ اور ان سے حسب مراتب سلوک کرے۔ شیخ سعدی رح فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ چراگاہ میں گھوڑے دیکھنے گیا۔ داروغہ مہمل کچھ عرض کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ بادشاہ اس کو پہچانتا نہ تھا سمجھا دشمن ہے کوئی دار کرے گا۔ فوراً گمان ٹھیک کر تیر چڑھا لیا۔ داروغہ چلائے نکلا۔ کہ میں تو نکمچا رسرکار ہوں

من آنم کہ اسپان شدہ پرورم بخدمت دریں مرغزار آورم
 اس کے بعد خاندانہ ایچے میں یہ اصحاۃ تقریر کی کہ حضور! یہ غلام لاکھ گھوڑوں میں سے گھوڑا پہچان لیتا ہے۔ کیا بادشاہ ایک داروغہ کے برابر بھی نہ ہو۔ جو رعایا و ملازمین کے خاص خاص افراد کو نہ پہچانتے ہے۔

تو نام من اسے نامور شہر یار کہ اپنے بڑی آزمائش صبر دار

مرا گلہ بانی بقیل مست و را سے تو ہم گلہ خویش داری بیلے

چنان مست در ہمتی شرط زیت کہ ہر کہترے را بدلی کر گیسٹ

دراں دار ملک از غفلت غم بود کہ تدبیر شاہ از شبان کم بود

ترکیب سے ظاہر ہے کہ آخری مصرعہ شرط موخر ہے۔ اور اس میں کلمہ چوں حرف شرط ہے اور پہلے میں مضرعہ جوائے مقدم قرار پائے ہیں۔ ایک شارح صاحب نے آخری مصرعہ کے کلمہ چوں کو حرف استفہام اور لفظ بیندیک بجائے بنید صیغہ نسبی سمجھا ہے۔ اس صورت میں مصرعہ ہذا کا ربط اگلے شعر کے ساتھ خوب ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اگلے شعر کا ترجمہ ایسی تقدیر پر ہوگا۔

کال وخت از نہایت صیث گرجہ کیساند ایندم در نظر

لغات نہایت۔ آخر کار۔ انتہائیں۔ تبر۔ پھل۔
ترجمہ۔ (وہ ان کو اس خیال سے بنظر عاقبت بینی کیوں نہ دیکھے گا) کہ اگرچہ یہ اس وقت دیکھنے میں کیساں نظر آتے ہیں۔ مگر ان درختوں کا پھل انجام کار کیسا ہوگا؟
کاتبین ۵

علاج واقعہ قبل از وقوع ابدا کرد
دریغ نمودند از چو کار رفت از دست

شیخ کوئی نظر بنور اللہ شد از نہایت و زخمت آگاہ شد

لغات۔ شیخ۔ پیر طہقیت۔ بنظر آخر۔ اشارہ ہے۔ اس حدیث کی طرف جو ترجمہ میں مروی ہے۔ کہ اتقوا ذل السعد المؤمن فانه ينظر بنور الله عن وجل۔ یعنی مومن کی فرست سے ڈرو۔ وہ اللہ عزوجل کے نور سے دیکھتا ہے (حاج صغیر لیسوی ص ۱۰) نہایت۔ انجام۔ زخمت۔ آغا ز۔ ترجمہ (جس طرح بادشاہ اپنی رعایا کے حال سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح) شیخ کا ل (بھی) جو ناظر بنور اللہ ہو (طالبین کے) انجام و آغاز (کے حال) سے واقف ہو جاتا ہے۔

چشم آخر میں مبت از بہر حق چشم آخر میں کشاد اندر سبق

لغات۔ آخر بقیہ غار و وہ جگہ جہاں موسیٰ باندھئے۔ اور ان کے چرنے کھانے کا سامان رکھتے ہیں۔ پنجابی کھری۔ یہاں عالم اجسام مراد ہے۔ بایں مناسبت کہ آخر پر حیوانات کی پرورش ہوتی۔ اور عالم اجسام بھی حقیقت عالم حیوانیت ہے۔ جو انسان و بہائم میں مشترک ہے۔ سبق۔ پہلے۔ آگے۔ سابقاً۔ ترجمہ۔ اس نے آخر کو دیکھنے والی (یعنی حیوانی) آنکھ جن (تعالے کی رضا) کے لئے بند کر رکھی ہے۔ اور آخرت کو دیکھنے والی (یعنی روحانی) آنکھ ابتداء سے کشادہ کر رکھی ہے۔ صاحب ۵

بقدر رم ازیں عالم توانی آرسید آجنا کہ اینجا ہر گشتی کردن تواند رسید آجنا

نوٹ۔ یہ دو شعر مسلسل بیان ہیں بلکہ درجہ مترادف گئے تھے۔ آگے پھر غلام کا قصہ چلتا ہے۔ اور اسی بارغ و باغبان اور درختوں کی مثال میں انجاء و مطلب فرماتے ہیں۔

آں حسوداں درختاں بودہ تلخ گو بہر شور و خجال بودہ اند

لغات۔ تلخ گو بہر۔ جس کا مادہ تلخ ہو۔ شور و خجالت۔ بد بخت۔
ترجمہ۔ (وہ غلام تو گویا ایک عمدہ درخت تھا۔ اس لئے باغبان یعنی بادشاہ کو محبوب تھا۔ اور وہ حاسد لوگ ہر سے درخت۔ پیدایشی کر لڑوے اور بد بخت تھے اس لئے محبوب

نہ تھے

از حد جوشان کف میر بختیہ در نہانی مکرے انگیختند

تا غلام خاص را گردن زند بیخ اور از زمانہ برکنند

ترجمہ - وہ حد کے سبب سے جوش میں آ رہے تھے۔ اور (غصے کے مارے منہ سے) جھاگ گراتے تھے۔ (ساتھ ہی) اندر ہی (اندر ہی) سازش کرتے تھے۔ کہ (اس) خاص غلام کو قتل کر دیں (اور) اس کی جڑ دنیا سے کاٹ ڈالیں۔

چون فانی چو جانش شاہ بود بیخ او در عصمت اللہ بود

لغات - فانی - فنا۔ قتل۔ عصمت - حفاظت۔

ترجمہ - لیکن وہ قتل کیونکر ہو سکتا تھا۔ جبکہ بادشاہ اس کی جان بچا۔ (لہذا اس کا قتل ہو گیا) بادشاہ کا قتل تھا، اس کی جڑ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں (محفوظ و مامون) تھی (اوش کو کیونکر کاٹ سکے تھے)۔

شاہ از اسرارشان واقف شدہ پنجو بکر ربابی تن زدہ

لغات - ابو بکر ربابی - ایک دلی مجذوب کا نام ہے جو مستورہ محال تھے۔ اور سات سال تک بالکل خاموش رہا۔ تن زدن - خاموش ہو رہنا۔

ترجمہ - بادشاہ ان (حاسدوں) کے (منصوبوں کے) بھیدوں سے واقف ہو گیا۔ مگر ابو بکر ربابی کی طرح چپ تھا۔

در تماشاے دل بدگوہراں میرزے خٹک برائے کو زہ گراں

لغات - تماشا - مشاہدہ۔ مظاہرہ۔ بدگوہراں - بد ذات لوگ۔ خٹک - تالی۔ کو زہ گراں - سخی کے برتن بنانے والے۔ چونکہ کو زہ گرمی کے برتنوں پر مختلف رنگ دروغن مل کر ان کو لکڑی - چینی - پتھر اور دھات کے مشعل بنادیتے ہیں۔ لہذا کو زہ گردوں سے جل ساز و طبع ساز مراد ہیں۔

ترجمہ - وہ ان بد ذاتوں کے (پرفزیب) دلوں کے مشاہدے میں ان جعل سازوں پر (بطور مضحکہ) تالی بجاتا تھا۔

کرمے سازند قوم حیلہ مند تاکہ شہ را در قحاعے افکنند

لغات - شہ سے یہاں شیخ طریقت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ قحاع - دھوکہ۔

ترجمہ - حیلہ ساز لوگ (مکر و فریب کر رہے ہیں۔ تاکہ بادشاہ کو دھوکے میں ڈالیں۔

مطلب - صاحب کلید کہتے ہیں کہ یہاں سے مولانا رحمہ اللہ شیخ اور اس کے بعض باعقا و مرید مل گا باہمی معاملہ بیان فرماتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح وہ حاسد لوگ بادشاہ کو اس کے غلام کے خلاف اپنی طمع کاریوں سے دھوکا دے رہے تھے۔ اسی طرح جب کوئی مرید اپنے اندر کسی قدر کیفیت محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو شیخ سے مستفی سمجھنے لگتا ہے۔ تو ظاہر داری کے لئے محض بناوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو شیخ کا مستحق بنایاں کرتا ہے۔ حالانکہ شیخ اپنی اس بصیرت کی بدولت جو اسکو اللہ کے ذکر سے محال ہوتی ہے۔ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اس کی تمییز اس کے سامنے بالکل نہیں چلتی۔ اور تعجب یہ ہے کہ اس نے یہ دواؤں اسی سے سیکھے ہیں۔ اور پھر اسی پر استعمال کرنے لگتا ہے۔ دواؤں سے مراد آداب شیخ ہیں۔ چنانچہ آداب شیخ کی تعلیم مرید نے پیر سے چانی ہے۔ اور پھر اسی کو بناوٹی آداب سے خوش رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بحث چلتا فراموشی ہے۔ سعدی رحمہ

کس بناوشت علم تیر از من کہ مرا عاقبت نشانہ نکمرد

پادشاہ پس عظیم بے کراں در قلعے کے گنجائے خراں
ترجمہ اسے اؤگہ ہوا داتا تو سوچو کہ ایسا عظیم الشان اور غیر محدود سلطنت کا مالک بادشاہ دھوکے میں کیونکر آسکتا ہے۔

مطلب - جس بادشاہ کا اتنا داغ جو کہ ایک وسیع سلطنت کی ہمت کو قابو میں کئے بیٹھا ہے۔ بھلا وہ ایسے دسے منصوبوں سے دھوکا کھا سکتا ہے۔ شیخ طریقت ایسے مریوں کی رو بہ بازیوں سے دھوکا نہیں کھائے گا۔ حافظ رحمہ

بازی چرخ بشکندش بھیسہ در کلاہ زہرہ کہ غرض شعبہ بال اہل راز کرد

از برائے شاہ دامے و وقتند آخر ایسے تدبیر از و اموقتند

ترجمہ - ان لوگوں نے بادشاہ کے پھانسنے کے لئے جال تیار کیا۔ آخر یہ تدبیر بھی اسی سے سیکھی تھی۔

مطلب - مقابلہ و معرکہ اور جنگ و جدل کی جو تدبیر بادشاہ مل میں لاتا ہے۔ اس کے بعض ملازمین اس سے دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں۔ پھر بارادہ غدر و بغاوت ان تدابیر کو اس کے خلاف استعمال کرتے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرید اس پاس اپنے پیر سے آداب شیخ سیکھ کر پھر اسی کو دھوکا دینے کے لئے ان کو استعمال میں لاتا ہے۔ اور دل میں دھوکے ہمسری رکھتا ہے۔ یہ بدترین ہوسپی و احسان فراموشی ہے۔ صاحب رحمہ

گرچہ جال بخش بود تو چو سبھا غفلت پیش آں آئندہ خسار نہاید و دمزد

نخن شاگردے کہ با استاد خوش ہمسری آغاز دوا آید بہ پیش

ترجمہ - اسی شاگرد کی خوش (کی انتہا نہیں) جو اپنے استاد کے ساتھ برابری کا دھوکے چھیڑ دے اور اس کا سامنا کرنے لگے۔ صاحب رحمہ

کسے کہ بر سخن اہل حق ہند انکشت بچوں خود کو زوال الفقار سے بند

بالکدام استاد اُستادِ جہاں پیش او کیساں ہویدا و نہاں
ترجمہ (مقابلہ بھی) کو نئے استاد کے ساتھ جو جگت گرو ہے جس کے سامنے چھپی کھلی دسب
باتیں (کیساں میں) صائبانہ

در پیش صبح شب نہ تو اندھ جاب شد ادا بارودہ رُخ اقبال چوں شود

چشم او نیطس بنور اللہ شدہ پر دہائے جہل را خارق بندہ
ترجمہ - اس کی آنکھ حق تعالیٰ کے نور سے دیکھنے والی ہے (اور) اس نے جہل کے پردے
کو چاک کر ڈالا ہے۔

از دل سوراخ چوں کہ نہ کلیم پردہ بند و سپیش آں حکیم

لغات - سوراخ - سوراخ - سورادہ ہے - کلیم سے شیخ کا مراد ہے۔
ترجمہ (وہ نادان مرید اپنے ایسے دل کے آگے جو پرانے کھیل کی طرح سوراخدار ہے۔
اس کی مخفی نیت کو چھپانے کے لئے) اس (مرشد) صاحب حکمت کے حضور میں (حید و
ہبانہ کا) پردہ باندھتا ہے۔

پردہ میخند و برو با صد دہاں ہر دہانے گشتہ اشگا فہ بران

ترجمہ (مگر خود) پردہ (اس کا راز فاش کر رہا ہے) اور سینکڑوں منہ کے ساتھ اس کی ہنسی
اُڑا رہا ہے (کجحت مرید اتنا نہیں سمجھتا کہ اس (پردے) کا ہر چاک اظہارِ راز کے لئے ایک
ایک منہ بنا ہوا ہے۔

گو میاں استاد مر شاگرد را اے کم از سنگ نیست با من وفا

ترجمہ (ادھوہ) استادِ طرہیت اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ اے کتے سے بھی کلمے گزرے
سمجھ کو میرے ساتھ وفا نہیں ہے۔

مطلب - استاد یہ بات یا تو دل ہی دل میں بطور افسوس کہتا ہے۔ یا شاگرد شاگرد کو سرزنش کرتا
ہے کہ شاید وہ راہِ راست پر آجائے۔ کم از سنگ اس لحاظ سے کہا ہے کہ کتا و فادرا جانور مشہور ہے
اگر مرید اپنے پر کے ساتھ اتنی وفا بھی نہ کرے جو کتا اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہے۔ تو وہ کتے سے بھی گیا
گزارا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ سیر کو جا رہا تھا۔ ایک فقیر کے ڈیرے کے پاس سے گزر ہوا۔ جس کے پاس
ایک کتا بندھا تھا۔ بادشاہ نے بطور ظرافت کہا۔ شاہ صاحب! تم مجھے ہوا تمہارا کتا۔ فقیر نے کہا
!!! یہ کتا ہمیشہ میرا حکم مانتا ہے۔ اگر بادشاہ اور فقیر بھی اپنے مالک حقیقی کا حکم مانتیں۔ تو کتے سے اچھے

ہیں۔ درہم دینا ہم دونوں سے اچھا ہے۔ علاوہ ازیں کتنا ایک لفظ کے احسان کو یاد رکھتا ہے۔ اس لئے جو مرید اپنے پیر کے مدقوں کے بغیر تربیت کو بھلا دے۔ وہ کتنے سے بدتر ہے۔ سہری ۱۷۷۵

سے رالغہ ہرگز فراموش
نگرد و گزنی صد نو بخش نگ
دگر عری نوازی ہفند را
بکتر چیزے آید با تو در جنگ

خود مرا آستاکمیر آہن گسل
ہمچو خود شاگرد گیر و کور دل

نہ از منت یاری سرش جان رواں
بے منت آبد نیگرد در رواں

لغات۔ آستا۔ مختلف استاد۔ آہن گسل۔ لوہے کو توڑ دینے والا۔ وہ استاد جو شاگرد کے لوہے کے سے ٹھوس اور جامد دل کو قبول ہنر کے لئے نرم کر سکے۔ تیر۔ سمجھو۔ فرض کرو۔ آپ کسے روان شدن کسی کا سیاب ہونا صنایع رواں کے لفظ میں صنعت نہیں ہے۔

ترجمہ۔ تم مجھے (قابل تعظیم) استاد جو آہن (دل شاگردوں کو) نرم (دل) بنا دینے والا ہو۔ نہ سمجھو (تو نہ سہی۔ چلو مجھے) (اپنے جیسا) شاگرد (محتاج تعلیم) اور تاریک دل والا ہی سمجھ لو (مگر بندہ خدا! اتنا توسو چوک) کیا تمہاری جان و دل کو مجھ سے مدد نہیں (ملی) ہے۔ دیکھو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ (میرے بغیر تم کو کامیابی حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ احسان فراموشی کیوں کرتے ہو؟)

پس دل من کا گاہ تخت تست
چہ شکنی اس کار گاہے نادرست

لغات۔ کار گاہ۔ کارخانہ۔ چہ شکنی کا متعلق چھٹکنی ہونا چاہئے۔ نادرست۔ ناقص صنایع کا گاہ۔ تخت شکنی۔ نادرست مناسبات ہیں۔

ترجمہ۔ پس (یاد رکھو کہ) تمہارے تخت (عزت) کا کارخانہ (جس میں وہ تیار ہوا ہے) میرا ہی دل ہے اسے ناقص۔ تم اس کارخانہ کو کیا توڑ رہے ہو۔ صائب ہے

بر خاطر لطیف بزرگان شوگرال
ننگد در محیط بقدر حجاب کن
نوٹ۔ یہاں تک پیر کا مقولہ تھا۔ اب مولانا بطور نصیحت فرماتے ہیں۔

گویش نہال زخم آتش زرنہ
نہ نقب از قلب باشد روزنہ

لغات۔ آتش زرنہ۔ چھان۔ وہ پتھر جس سے اگلے زمانے میں آگ نکالتے تھے۔ اور اس سے وہ کام لیتے تھے جو آجکل دوسلانی سے لیا جاتا ہے۔ روزنہ۔ دریچہ۔ کھڑکی۔

ترجمہ۔ اے مرید تم جو اس مرشد سے بطور عذر کہتے ہو کہ میں (اپنے دل میں) آپ کے عشق کی آگ سدھانے کے لئے (اندہری اندر) محبت کا (چھان) مار رہا ہوں (تو تمہارا یہ عذر بیکار ہے) کیا (تم کو یہ) (معلوم) نہیں ہے کہ دل کو دل کی طرف راستہ ہوتا ہے۔

آخر از وزن پسند فکر تو دل گواہی مے مہر زں ذکر تو
ترجمہ۔ آخر وہ (اپنے دل کے) در پیچے سے تمہارے (دل کے) خیالات کو دیکھ لے گا۔ اور
تمہارے اس ذکر (اور عشق و محبت) کی گواہی خود دل ہی دے دیگا۔

لیک در رُویت نالدا ز کم ہر صہ گوئی خند و گوید غم
لیغات۔ در روئے الین۔ کسی کے منہ پر صاف بات کہنا۔ غم ہاں۔ حوت ایجاب ہے۔
ترجمہ۔ لیکن وہ ازراہ کرم تمہارے منہ پر یہ بات صاف نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بولتے ہو
بلکہ اچھی تم (بطور عذر) کہتے ہو (اس کو سن کر) کہنا دیتا ہے اور کہتا ہے (اں) (اں) آپ کا
کہنا بجا ہے

اونے خند و ذوق مالشت اوہمے خند و بریں اسگالت
لیغات۔ اُنش سے یا تو معنی ظاہری مراد ہیں۔ یعنی لٹنا۔ صیقل کرنا۔ یا یہ استعارہ ہے۔ چالو سی اور کھنی
چڑی باتیں کرنے کے لئے۔ اسگالتش۔ پلاسین ہلہ دوسرا بھد ہے۔ صہل میں سنگالتش تھا۔ یعنی فکر و خیال و اندیشہ
الف نامہ مثال کر لیا گیا۔ جیسے سوار سے اسوار کہتے ہیں۔
ترجمہ۔ وہ تمہارے (اُدعائی) صیقل (دل) کے لطف سے نہیں ہنس رہا (یا وہ تمہاری چکنی
چڑی باتوں کے مزے سے نہیں ہنس رہا۔ بلکہ وہ تمہارے ان (منافقانہ) خیالات پر
بطور تحقیر ہنس رہا ہے۔ (کہ باحق کے دانست کھانے کے اور میں دکھانے کے لئے اور)
مطلب۔ چونکہ اسکو تمہاری اصلاح سے ناامیدی ہو چکی ہے۔ اس لئے محض دفع الوقتی کے لئے اُن
میں اُن مارا ہے۔ کیونکہ تنبیہ و سرزنش تو اس کو کی جاتی ہے۔ جس کی اصلاح مقصود ہو۔ اور اس کی اصلاح
کی امید بھی ہو۔ نیز شیخ اس کو اپنا سمجھا ہو۔ لیکن جب وہ اس کو بگایا۔ سمجھا ہے۔ پھر اسے کیا کہے۔

پس خدای را خدا می شد جزا کا سہ زن کوزہ بخور اینک سزا
لیغات۔ خدای مکاری۔ خراب کاری۔ کا سہ زن کوزہ بخور۔ چالی بار دگے تو کوزہ کھاؤ گے یعنی
اگر تم ہمارے چالی بار دگے۔ تو اس کے عوض میں ہم تمہارے کوزہ ماریں گے۔ جو پانی سے بڑا ہوتا ہے۔
یہ ایک محاورہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر۔ اور اس محاورہ کا مولد غالباً بزم شریعہ انجمن ہوگی۔
کیونکہ وہی وصول دیتے۔ و حدیث کا مسمیٰ کا مقام ہوتا ہے۔ اور وہاں یہی پہلے جنگ موجود ہوتے ہیں۔
ترجمہ۔ پس مکر کا جواب کر ہے۔ ایلو اینٹ کا جواب پتھر (تمہاری)
سزا ہے۔

وربے باتو وراخذہ رضا صد ہزاراں گل شکفتے مر ترا

ترجمہ اس کو خوشی کا ہنسنا نہ بھوکہ کیونکہ اگر اس کی (ہنسی) ہمارے ساتھ خوشی کی ہنسی ہوتی تو اس کا نایاں نتیجہ ہوتا کہ (مبارے لئے لاکھوں فیوض و برکات کے) پھول پھل جاتے (لیکن جب ہم اس کے فیضان کا کوئی نور نمایاں نہیں بلکہ ظلمت ہی ظلمت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سے خوشنودینیں)

چول دل اور درضا آر عمل آفتابے دال کہ آید ور حل

لغات۔ دل اور اپنے دل اور۔ رضا۔ خوشی۔ حل۔ کام۔ حل۔ ایک برج فلکی کا نام ہے۔ حل کے معنی بکری کا بچہ یہ برج اس کا ہم شکل ہے۔ جب آفتاب اس برج میں آتا ہے۔ تو موسم بہار آتا ہے۔ جو نباتات و شجر کے پھلنے پھولنے کا موسم ہے۔ ترجمہ۔ جب اس کا دل خوشی سے (کوئی) کام کرے۔ تو (یوں) سمجھو کہ سورج (برج) حل میں آگیا (پھر تو تم سہرا پائے باغ و بہار بن جاتے)

زونجند ہم بہار و ہم ہمار ہم در آمیزد شکوفہ و سبزہ زار
ترجمہ (جب آفتاب برج میں آتا ہے۔ تو اس سے بہار بھی ہنسی ہے اور دن بھی (ہنسی سے) شکوفے اور سبزے بھی آپس میں ملتے ہیں (پھر تیرے عالم باطن کی بھی یہی معینت ہوتی)

چول ندانی تو خزاں را از بہار چول بدانی رمز خندہ و شمار
ترجمہ۔ جب تو خزاں و بہار (کے فرق) کو نہیں سمجھتا۔ تو پھلوں کے ہنسنے کی رمز کو کیا سمجھے گا۔

مطلب۔ پھلوں کے ہنسنے سے ان کا ایک کر خوش رہے و شیریں ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خوشی سے ہنسنے وقت بھی چہرے پر ایک خاص تازگی نمایاں ہوتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جب ہم مرشد کی رضا و ناز کی توفیق سمجھتے۔ تو ان فیوض و برکات کو کیونکر محسوس کر۔ جو بطور ثمرات ہم کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی ہم حق باطن سے بے بہرہ ہو۔ مرشد کی کیفیت قلب کو سمجھتے ہو۔ نہ اپنے ثمرات باطن کا احساس ہے۔ اگر یہ احساس ہوتا۔ تو فوراً یہ معلوم کرتے ہی کہ میرا باطن زبور فیوض سے عاری ہے۔ اور اپنے مرشد کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔

صدہرا راں بلبل و قمری نوا افگند اندر جہان بے نوا
لغات۔ نوا۔ آواز۔ صدا۔ بے نوا۔ بے سامان۔ مراد آواز۔ ویران صنائع نوا کے لفظ میں صنعت و تخیل پر لطف ہے۔

ترجمہ۔ لاکھوں بلبل و قمری (اس) آواز و دنیا میں اپنے چہچہے بلند کر رہی ہیں۔

مطلب - خوش نصیب مریدوں کے جسم فانی میں ان کے اپنے مرشد کے افادہ سے لاکھوں ثمرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ مگر تم ان فیوض سے بے بہرہ ہو۔

چونکہ ہر گرج خود زرد و سیاہ مے نہ بینی چوں بدانی ختم شاہ
ترجمہ (جسم توراد و کمار) جب تو اپنی روح کے پیوں کا (مرحبا کر) زرد و سیاہ ہونا (بھی محسوس نہیں کرتا تو) اپنے حضرت (شاہ صاحب) کی ناراضگی کو تو کیا سمجھے؟
مطلب - جب تم کو اتنی بھی خبر نہیں کہ شیخ کی ناراضگی سے میر کیا نقصان ہو گیا۔ تو تم اس ناراضگی کو کیا پہچانو گے۔ اور پھر اس کے رفع کرنے کے لئے کیوں سعی ہونے لگے۔

آفتاب شاہ و مرج عتاب میکند رو ہا سیہ بچوں کتاب
ترجمہ (وہ) آفتاب جو (تخت طہقیت کا) بادشاہ ہے عتاب کے برج میں (طلوع کر کے ان لوگوں کے) چہروں کو (جن سے وہ ناراض ہے) نامہ اعمال کو سیاہ کر دیتا ہے
مطلب - بعض بچوں میں آخری کلمہ کتاب کی بجائے کباب ہر ذبا سے مراد و مرج ہے۔ اس کے ساتھ بھی معنی درست ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ لوگوں کے چہروں کو کباب کی طرح جلا کر الے کر دیتا ہے۔ غرض مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل جن مریدوں سے ناراض ہو۔ ان سے انوار فیوض و برکات سلب کر کے ان کے قلوب کو تاریک و بے نور بنا سکتا ہے۔ صاحب ۷

بزرگان مشو بحکم دلیہ سپر آفتاب تیغ زن ست

آل عطار در اور قما جان تا آل سپیدی و آل سیمیزان تا

لغات - عطار ایک ستارہ کا نام ہے۔ جس کو ہر فلک جیسے آسمان کا منشی کہتے ہیں۔ اس نے ادبیات فارسی میں تحریر و رقم کے مضامین میں اس کا استعارہ کرتے ہیں۔ اور اسی نے مولانا رحمہ اللہ اس مناسبت کے لحاظ سے اس کے ساتھ اوراق دفتر کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے۔ کہ یہاں در قما سے اوراق شجر مراد لینا غلطی ہے۔ جو ایک شاج سے سرزد ہوئی ہے۔ کیونکہ اوراق اشجار کو عطار سے کوئی مناسبت نہیں۔
میزان - ترازو۔ یہاں معیار مراد ہے۔

ترجمہ اس (آسمان ولایت کے) عطار کے لئے ہماری جان بننے کا غنا ہے (جس پر وہ جو اس کا جی چاہے لکھتا ہے اور وہ سادگی اور وہ (فتوش) سیاہ (جو اس کے صفحات پر نمایاں ہوئے ہیں) ہمارا (فیوض سے بے بہرہ رہنے یا بہرہ مند ہونے کا) معیار ہے۔

مطلب - اگر ہماری روح پر کچھ آثار فیض نمایاں ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم فیضان مرشد سے متمتع ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ حضرت مرشد ہم سے خوش ہیں۔ بخلاف اس کے اگر ہماری روح ان آثار سے عاری ہو۔ تو اس سے ہمارا فیضان مرشد سے بے بہرہ ہونا اور حضرت مرشد کا ہم سے ناراض ہونا پایا جاتا ہے۔ پیر کے اتباع کو ترک کرنے کا یہی نتیجہ ہے۔ گناہیں ۷

مروکہ گردن کش از حکم آید
در حق سینه که رسید از شبان
سیدیش از بوی ستارہ
بچہ گرگان جگر خارہ

بازنشوئے نوید سرخ و سبز تارہند از و اح از سودا و عجز

ترجمہ پھر (جب) وہ (فلک ولایت کا دیر خوش ہوتا ہے تو ایک دلکش) فرمان سرخ و سبز (حروف میں) لکھتا ہے۔ جنے کہ ارواح (لذات نفسانیہ کے) سودا اور (وصول الی الحی سے) عاجز آجانے سے رہائی پاتی ہیں۔

مطلب۔ جب مرشد کامل خوش ہوتا ہے۔ تو اپنی توجہ تمام سے مرید میں اعلیٰ آثار پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ اوپر مرشد کو عطار سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اس لئے اس کے ان آثار فیض کو فرمان دلکش سے تعبیر کیا ہے اور اچھا فرمان طرح طرح کے رنگین حروف اور دلاویز انداز میں لکھا جاتا ہے۔ نیز چونکہ اوپر مرشد کے فیض کو بہار سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اور موسم بہار ہرے ہرے پتوں اور لال لال پھولوں کی منظر ہوتی ہے۔ اس لئے اب مرشد کے فیضان کو جو فرمان سے تشبیہ دی۔ تو اسی مناسبت سے اس کے لئے ہرے اور لال حروف کا اثبات کیا ہے۔ فلتہ ورہ۔

سرخ و سبز افتاد شخہ نو بہار چوں خط قوس قزح در اعتبا

ترجمہ۔ (شیخ کے گوناگون فیوض کی) نو بہار کا نسخہ سرخ و سبز (وغیرہ) مختلف الاوان ادا قع ہوا ہے۔ جو قیاس کرنے میں قوس قزح کے (رنگارنگ) خط سے مشابہ ہے۔

مطلب۔ قیاس کرنے سے یا تو محسوس پر غیر محسوس کو قیاس کرنا مقصود یعنی اگر شیخ کے فیوض کی رنگارنگی کو جو ایک امر معنوی و غیر حسی ہے سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کو قوس قزح جیسے دھنک پر قیاس کر لو۔ کہ جس طرح سبز، زرد، بنفشی، سرخ، ارغوانی وغیرہ کئی طرح کے رنگ جھلکتے ہیں۔ اسی طرح مرشد کے فیوض بھی کئی حج کے ہوتے ہیں۔ یا یہ مراد ہے۔ کہ جس طرح قوس قزح کی رنگین تحریر قدرت حق کی صنایع ہے۔ اسی طرح نو بہار فیض کی رنگارنگی شیخ کے کشفات سے ہے۔ غنی اور ۵

دوم جہاں بخش اوتارنگ جیت رحمت و عالم زہرا مینہ در پیش فیض دیدم سبھا را
آگے اس مضمون کی تائید میں حضرت بقیس ملکہ سبکی ایک حکایت بیان فرماتے ہیں جس کا محال یہ ہے کہ بقیس نے حضرت سلیمان کی تحریر کی پوری قدر کی۔ اس تحریر کو پہنچانے والے جیسے ہر ہر کی حقیر ہستی پر نظر نہیں کی۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال اپنے دل میں راسخ رکھا جن کی شوکت و مہبت کا وہ ہر ہر منہ نہ تھا۔ اسی طرح عقل کامل بھی شیوخ اور اہل اللہ کو جلال حق کا منظر با کران کی تعظیم کرتی ہے۔

عکسِ پیغامِ سلیمان علیہ السلام و لقبی از صوتِ ہدہ

ہم کی (حقیر) صورت سے بقیس کے دل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی تبلیغ واقع ہو
 حُرَّتِ صد توہرانِ بقیس باد کہ خدائش عقلِ صد درواںِ بد
 ترجمہ۔ اس (ملکہ سابعہ) بقیس پر سونگنی تختیں ہوں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے سوادِ میوں کے
 برابر عقل عطا فرمائی تھی۔ نقاشی ۱۱۵

ہزار آفریں بر زنِ نیکِ راسے کہ مارا بمر دی شود رہنا سے

ہدہ کے نامہ بیاورد و نشان از سلیمان چند حرفے بابایاں
 ترجمہ۔ ایک ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک خط چند واضح کلمات (پرستش)
 اور (ایک) نشانی (ان کے پاس) لایا۔

مطلب۔ ملک بقیس شہر سبا کی مکران تھی۔ جو ملکین کا ایک خوبصورت شہر تھا۔ اس کا قصہ قرآن مجید
 میں سورہ نمل کے پہلے تین رکوعوں میں درج ہے۔ جس کا آغاز یوں ہے :-

”اور سلیمان نے اپنے بندوں کی ہوجاؤں کی توکھا کیا بات ہے کہ ہم ہر کوئی دیکھتے۔ کیا وہ پرندوں کی طرح نظر نہیں آتا؟ (واقعہ میں) فرخار
 ہے۔ (دگر فرخا غریبہ تو) ہم اس کو ضرور سخت سزا دیں گے۔ یا اسے علانی کر ڈالیں گے یا وہ ہمارے حضور میں (اپنی غیر حاضر کی)
 وجہ بیان کرے۔ (جس سے) ظاہر (ہو کہ وہ بے قصور ہے)۔ پھر حضورؐ فرمایا کہ بعد ۷۰ آہ حاضر ہوا۔ اور
 لگا کہنے کہ مجھ کو ایک ایسا حال معلوم ہوا ہے۔ جو (اب تک) حضور کو معلوم نہیں ہوا۔ اور میں (شہر سبا کی)
 تحقیق خبر لے کر حضورؐ میں آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی ملک ہے۔ (اور ان پر)
 حکمرانی کر رہی ہے) اور ہر طرح کے ساز و سامان (سلطنت) اس کو میسر ہیں۔ اور اس کے یہاں (ایک بہت)
 بڑا تخت (بھی) ہے۔ میں نے ملک اور اس کے لوگوں کو دیکھا۔ کہ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں۔
 اور شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں عمدہ کر دکھایا ہے۔ اور ان کو راہِ راست سے روک دیا ہے۔ تو ان
 کو (اتنی بات بھی) سوچ نہیں پڑتی۔ کہ خدا ہی کے آگے (کیوں) نہ سجدہ کریں۔ جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی
 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو کام تم لوگ چھپا کر دو۔ اور جو علانیہ کر دو۔ سب سے واقف ہے۔ اللہ وہ
 ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں (اور) وہی عرش پر ہے (کے تخت) کا مالک ہے۔ (وسلیمان نے)
 کہا (اچھا) ہر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو یہی کہتا ہے۔ یا جھوٹ ہے۔ اذْهَبْ بَلَدِیْ هَذَا اَفَا لَعَلَّہُمْ
 اَلِیْہُمْ رُتْمٌ رُوْی عَنْہُمْ فَاَنْظُرْ مَاذَا یَرْجِعُوْنَ۔ (یعنی) یہ ہماری تحریر ہے جا۔ اور اس کو
 ان کی طرف ڈال دے۔ پھر ان سے الگ ہٹ جا۔ پھر دیکھتا رہ کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں“

اور (ان کی) روح کے اور اک) نے اس کو عقدا کی طرح عظیم الشان پایا۔ (ان کی اس نظام) نے (اسے) گویا بھگا محسوس کیا۔ اور (ان کے) دل نے اس کو دیر پایا۔

ترجمہ ۲۔ (محققین نے اس پر مذہب کے) جسم کو تو (صرف ایک) ہمدیکھا (اور اس کی بروا نہیں مٹی) اور اس کی روح کو (نامہ بری کے شرف سے بمنزلہ) عقدا پایا (اور اس کی قدر کی اس کے محسوس (جسم) کو کف (درا) سے مشابہ (اور ناقابل التفات) پایا۔ اور اس کے دل کو دریا (کی طرح با وقعت) دیکھا۔

عقل جہیں نہیں طلسماتِ دوزخ چوں محمد باوجودِ ہلاں بچینگ

لغات - بامقابلة کئے گئے ہیں۔ ابوہریرہؓ جمع ابوہریرہ۔ یہ ایک کافر کا نام ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے میں سب کافروں سے پیش تھا۔ یہاں مطلق کفار اور اہل بیت کے ترجمہ۔ اس دو قسم کے (روحانی و جسمانی) ظلمات کے سبب عقل و حس کے ساتھ (اس طرح مضروف و بھونک رہتی) ہے۔ جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (کو) ابوہریرہ جیسے کٹر کافروں کے ساتھ (نبرد آزما رہنا پڑتا تھا)

مطلب۔ نوزل اور حبش ظاہر کا مدار عمل اور رفتار پر ہی الگ الگ ہے۔ کارنگاہ عالم میں بھی دونوں طرح کے کاروبار موجود ہیں۔ عقلی اور حسی، باطنی اور ظاہری۔ عقل عقلی کاروبار میں نہمک اور حسیات سے مستغنی ہے۔ اور حبش حسی کاروبار میں مصروف اور عقلی کاروبار سے بے تعلق و بیگناہ ہے۔ اور ان دونوں طاقتوں کے اختلاف بلکہ مخالفت کی مثال ایسی ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے مابین مخالفت رہی ہے۔ کہ آپ کشور باطن کے تاجدار تھے۔ اور لوگوں کو عالم باطن کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہما کی طرح آپ کے اس باطنی جلال و عظمت کو دیکھتے تھے۔ وہ آپ کی ظاہری بفرستہ اور آپ کے عام انسانی حالات پر نظر نہیں کرتے تھے۔ بخلاف اس کے کفار کو آپ کے باطن کی کچھ بھی خبر نہ تھی۔ وہ صرف آپ کا ظاہر دیکھتے۔ اور اسی پر فضول اعتراضات جڑتے رہتے تھے۔ وَقَالُوا مِثْلُ هَذَا الزُّبُرُ بِلَا مَعْنَى الطَّعَامِ وَمِثْلِي فِي الْأَشْيَاءِ مِلْوَكَهَا أُتْرُلُ إِلَيْهِ مَلَأَتْ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ لَيْتَ إِلَيْهِ كُنْزًا أَوْ كَلُونَ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَشْجُورًا اور کافریہ بھی کہتے ہیں۔ کہ کیا رسول ہے جو کھا کھاتا اور بازاروں میں (بڑا) بچہ ہے۔ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا گیا۔ کہ اس کے ساتھ ہو کر (وہ بھی لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا)۔ یا اس پر کوئی خزانہ ہرستا ہوتا۔ یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا کہ اس سے (میوے) کھاتا۔ اور ظالم کہتے ہیں۔ کہ تم تو ایسے آدمی کے پیچھے ہوئے جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے (دخان ۱۷) آگے کفار کے احساس کی عقلی کاتھوت دیتے ہیں۔

کافر! دیدند احمد را بشر چوں ندیدند از وی استسق القمر؟

ترجمہ۔ کافروں نے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (صرف ایک) بشر (کی حیثیت سے) دیکھا

خاک ن بردنِ حشر میں خوش دیدہ حشر دشمن عقل رست گیش

لغات - خاک زن - ٹٹی ڈالو یعنی اس کی پروا نہ کرو۔ گیش طریقہ - مذہب - دین -
ترجمہ - اپنی ظاہر میں آنکھ پرستی ڈالو - (اور باطنی آنکھ سے کام لو - کیونکہ) ظاہری آنکھ تو عقل
اور دین کی دشمن ہے -

دیدہ حشر را خدا عماش خواند بت پرستش خواند وضد ماش خواند

لغات - اعلمے - اندھا - نابینا - ضد ماش - ضد ماش اور ضد ما - عین ضمیر مفعول ہے - عماش میں بھی شین ضمیر
ہے - مگر بزائد ہے -

ترجمہ - ظاہر میں آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے اندھی کہا ہے - اس کو بت پرست (بھی) کہا ہے
اور اس کو ہماری دشمن (بھی) کہا ہے -

مطلب - حق تعالیٰ کے ظاہری آنکھ کو اعنی - بت پرست اور ضد مانکنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید
میں اس کو یہ لقب دیے گئے ہیں - چنانچہ اس کو اندھی اس آیت میں فرمایا ہے - وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
یعنی اور ان کا فوٹ کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ نہیں سکتے - اس آنکھ کا بت پرست ہونا بطور اشارہ اس آیت
سے ثابت ہے - قُلْ إِنَّا نَحْنُ اللَّهِ قَدُّوسٌ لَا يَمْلِكُونَ كَلِمَةً نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَسَٰءَلْتُمْ بِهِ بَرَاءَةً مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كُفْرًا وَدُورًا ۚ
بنالیا - چنانچہ ذات کے نفع اور نقصان کا (بھی) اختیار نہیں رکھتے - کہہ دو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو
سکتے ہیں - (رعد ۲۷) اس آیت میں نیز اللہ کو معبود دینا والے یعنی بت پرست وغیرہ شرک کو اندھے
سے تشبیہ دی ہے - اور جو شخص بت پرست ہونے کی وجہ سے ہنر نہ کر سکا - اس کا اہل اسلام کے حق میں دشمن
ہونا اس آیت سے ظاہر ہے - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَنِيكُمْ وَلَا يَتَّخِذُوا بَنِيكُمْ خُلَآئِفَةً وَلَا يَتَّخِذُوا بَنِيكُمْ خُلَآئِفَةً وَلَا يَتَّخِذُوا بَنِيكُمْ خُلَآئِفَةً وَلَا يَتَّخِذُوا بَنِيكُمْ خُلَآئِفَةً
الکبرۃ مسلمانوں! اپنے لوگ چھوڑ کر مخالفین میں سے کسی کو رازدار نہ بناؤ - کہ وہ تمہاری خرابی میں کچھ اٹھا نہیں کھتے
چاہتے ہیں - کہ تم کو تکلیف پہنچے - دشمنی تو ان کی باتوں سے ظاہر ہو چکی ہے - (اور غیظ و غضب) جو ان کے
دلوں میں (بھری) ہیں وہ (اس سے بھی) بڑھ کر ہیں (آل عمران ۷۵)

زانکہ او کف دید و دوزیا رانید زانکہ حالے دید و فر دارانید

ترجمہ - ظاہر میں آنکھ اندھی (اس لئے) ہے کہ اس نے جھاگ (یعنی ظاہری حالات کو) ہی
دیکھا اور باطن کو نہ دیکھا (اور) اس نے اس کو اس نے (موجودہ حال کو) ہی دیکھا - کل کو
(جو حالت بطور نتیجہ پیش آنے والی بھی اس کو نہ دیکھا
مطلب - ظاہر میں آنکھ کو مطلقاً اندھی نہیں کہا گیا - بلکہ وہ اس اعتبار سے اندھی ہے - کہ معنی شناس
نہیں اور ماقبت میں نہیں - صائب سے

چشمے کو فروغ اذول بیدار ندارد چشمے سرت که شاربه بالین مزار است

خواجہ فردا و حالی پیش او اونمے بیند ز گنج جبرئیل

لغات - خواجہ مالک - سردار - آقا - حاکم - موجودہ حالت سے تعلق رکھنے والا - تھو - وزن قلیل اور ایک گواچہ میواں حصہ مراد شے قلیل - ذرہ بھر ترکیب - خواجہ فردا قبر ہے - جس کا سبب مقرر ہے - جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم - او کی ضمیر راجع بہ کافر ہے -

ترجمہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو روز آخرت کے سردار (باوقار) ہیں اور اس کا فرمایا ہوا کی نظر کے سامنے ان کا معاملہ صرف اسی عالم دنیا کی محدود ہے - وہ (کافر کو) نظر (ایک گنج (کمالات) سے ذرہ بھر (یعنی بشریت) کے سوا اور کچھ نہیں دیکھ سکتا -

ذرہ زال آفتاب آروپیام آفتاب آں ذرہ را گرد و غلام

صناع - ایک نبی کی ذات کو بلحاظ بشریت اور مقابلہ ذات باری ذرہ سے تشبیہ دی ہے - اول آفتاب سے آفتاب حق مراد ہے - چونکہ ذرہ آفتاب کے پرتو سے منور ہو کر نورانی نور بن جاتا ہے - اس لئے ایک نبی کے حق تعالیٰ کی طرف سے انوار وحی سے مستفید ہونے کے لئے یہ تشبیہ پر لطف ہے -

ترجمہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے اگر ایک ذرہ (بھی) اس آفتاب (حق) کا پیغام لائے - تو آفتاب (فلک) اس ذرہ کا غلام بن جائے -

قطرہ کن بحر وحدت شد سفیر ہفت بحر آل قطرہ را باشد امیر

ترجمہ (اسی طرح اگر ایک قطرہ (بھی) بحر وحدت کا قاصد بن جائے - تو ساتوں سمندر اس قطرہ کے حلقہ گوش ہو جائیں -

گر کفے خاکے شود چالاک او پیش خاکش سر نہد افلاک او

ترجمہ اگر ایک مشت خاک بھی اس کی (اطاعت میں) حیرت ہو جائے تو اسکی (طبیعی) خاک کے آگے اسکے آسمان (ازراہ ادب) سر جھکا دیں -

مطلب - جب ایک ذرہ - ایک قطرہ - اور ایک مشت خاک کی سی ادنیٰ کمالات ذات حق کے کمالات کی نظر میں کر یہ درجہ حاصل کر سکتی ہے - کہ بڑی بڑی ہستیاں اس کی مطیع و منقاد ہو جاتی ہیں - تو پھر وہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کیوں مطیع و فرمانبردار نہ ہوگی - جبکہ آپ حق سبحانہ و تعالیٰ کے منظر اتر واکل ہیں - گرائسوس کہ جب دیکھنے والا ہی بے بھر و کوہ نظر ہو - تو اس کو آپ کے کمالات کیونکر نظر آئیں - سدی رم سے

گر نہ بیند روز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ نمک

خاک آدم چونکہ شد چالاک حق پیش خاکش سہند ملاک حق

ترجمہ - (دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی خاک جب حق تعالیٰ کی رفاہ برداری میں تیز زد ہو گئی۔ تو ان کی خاک (کی صورت) نے سامنے حق تعالیٰ کے فرشتوں نے نہ جھکا دیا۔

مطلب - حضرت آدم علیہ السلام کا خلی پہلا جو سجود ملاک ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ درجہ صرف خاک کا نہ تھا۔ ورنہ خیر خاک سے تو دوسرے انسان بھی پیدا ہونے والے تھے۔ ان کو بھی یہ درجہ حاصل ہوتا۔ پس یہ درجہ ان کمالات کی بدولت ان کو ملا۔ جو اس خاص جسد عنصری میں ودیعت رکھے گئے تھے۔ ان کمالات کو دیکھنا چاہئے۔ صرت جسد عنصری کو بظاہر نظر دیکھنا مفید نہیں۔

نوٹ - بعض متبعین جو مجرد تعلیمی کے اثبات میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کے سجود ہونے کا واقعہ پیش کیا کرتے ہیں۔ ان کے دعوے کا ابطال یہ چھ کسی جگہ دلائل تحقیقیہ والزامیہ سے بخوبی کیا جا چکا ہے۔

السماء انشقت آخرا زحہ بود؟ از یکے چشمے کہ ناگہ بر کشود

لغات - السماء - آسمان۔ انشقت - پھٹ گیا۔ یہ آیت اس آیت سے ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِزَہَّاءَ وَحَقَّتْ۔ جب آسمان (خدا کے حکم سے) پھٹ جائے گا۔ اور اپنے پروردگار کے اس حکم کی تعمیل کرے گا۔ اور (کیوں نہ کرے یہ) اس کا فرض ہے (سورہ انشقاق ۱۷) آسمان کی یہ حالت قیامت کے روز ہوگی۔ مگر اس سے یہ اشارہ مقصود ہے۔ کہ عارف اس وقت بھی اس حالت تقابل کا مشاہدہ کر رہے۔ یا اس سے معراج کی طرف اشارہ ہوگا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جسد عنصری آسمان سے گزر کر عالم بالا کو تشریف لے گئے۔ تو یہ ایک طرح سے خرق فلک تھا (بجہ)

ترجمہ (اور بجھے) آسمان (جو کسی کی نظر میں آج قیامت کے روز کی طرح آسنگافہ (نظر آ رہا) ہے۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ (یہ مشاہدہ) ایک (خاص) آنکھ (کی خصوصیات) سے (ہے) جو اچانک کھل کر ناظر بنو راشد ہوا گئی ہے۔

خاک از دودی نشیند زیر آب خاک پس کر معش بگشت ازشت

لغات - دودی - بھم دال دیا سے معدوث یہ پائے معدری ہے۔ گدالین - میلان۔ کشاف - ترجمہ۔ خاک (کا خاصہ ہے کہ اپنی) کشاف کی وجہ سے پانی میں نہ نشین ہو جاتی ہے (مگر دوسرے) خاک (رے پیدا ہونے والی ہستی) کو دیکھو جو (خدا کا حکم پاتے ہی) فوراً (اس قدر لمبائی پہنچی) عرش سے (بھی) گزرتی۔

مطلب - اس سے ظاہر ہے کہ خاکی جسم کے ساتھ کوئی اور باطنی قوت شامل تھی۔ جو جسم کو عرش سے بھی زیادہ لمبائی پرستے گئی۔ حالانکہ عناصر جسم ہمیشہ الیٰ بغیر ہوتے ہیں۔ مولانا کے اس قول سے یہ بات بھی

صاف ہو گئی۔ کہ صوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ لہذا یہ چکا جاتا ہے کہ صوفیہ معراج روحانی مانتے ہیں غلط ہے۔

آل لطافت پس ہاں کز انیسبت جز عطاءے متبذرع و تاب نیست

لغات۔ لطافت۔ پاکیزگی۔ صفائی۔ متبذرع۔ پیدا کرنا والا۔ و تاب۔ عطا کرنا والا۔
ترجمہ۔ پس (جسم کی) ایسی لطافت (کہ وہ مسجود ملائکہ بھی ہو۔ خرق افلاک بھی دیکھے عرش تک بھی جا پہنچے) آب (و گل کے خواص) سے نہیں ہے بلکہ (وہ پیدا کرتے والے (اور عطا فرماتے والے (حق تعالیٰ) کے انعام کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کما قبل سے
ایں سعادت بزرگوار و نیست تانہ بخشہ خداے بخشندہ

گر کند سفلی ہوا و نار را و رز گل او بگزرا ند خار را حاکم است و یفعل اللہ ما یشاء و زعمین در دا نگیزد و دوا

لغات۔ سفلی مائل سفلی۔ انتزل یافتہ۔ نار۔ آگ۔ بگزرا ند آگے بڑھا دے۔
ترجمہ۔ اگر وہ ہوا اور آگ کو (چاروں جانب بھلو میں اپنی قدرت سے) مائل سفلی کر دے۔ اور اگر وہ کائنات کو پھول سے (درجہ میں) بڑھا دے تو وہ حاکم ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ خود درود کو دوار بنانا چاہے تو بنا دیتا ہے۔
مطلب۔ اوپر ذکر چلا آتا تھا کہ ایک مشت خاک کو کیا کیا تہے بخشے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اسکی قدرت سے یہ باتیں کچھ بعید نہیں۔ وہ چاہے تو ہم میں آسمان کو نیچے اور زمین کو اوپر کر دے۔ خارزار کو روکش گلزار اور باغ بہشت کو ایک بے آب و گیاہ دشت بنا دے۔ امیر خسرو سے

در آن محل کہ دزد باد قدرتش عالم میان صد نہ صحر خے بکسار است
بر بے نیازی او کہ بچوں خرابات مست در آفتاب او کہ چوں لبیا رست

گر ہوا و نار را سفلی کند ریزگی و دزدی ثغلی کند

ترجمہ۔ اگر وہ ہوا اور آگ کو سفلی کر دے (وغیرہ علویات) کو سفلی کر دے اور ساتھ ہی ان میں آگد لاپن اور کثافت اور لچھٹ (دھبی پیدا) کر دے۔

و رز زمین و آب رعلوی کند راہ گردوں را بسا مٹوی کند

لغات۔ زمین سے یہاں خاک اور کراہض دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ علوی یعنی بلند میں رہنے والا۔ مٹوی۔ روندنا ہوا۔

ترجمہ۔ اور اگر (برعکس اس کے) خاک و آب (وغیرہ سفلیات) کو علوی بنا دے بلکہ آسمان

کے راستے کو کسی وجود خاکی کے پاؤں سے طے کرادے (جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں آسمانوں کی سیر فرمائی) تو۔۔

نیرت کس رازِ ہرہ گویا کہ چوں؟ بس جگر کا اندر میں ہو گشتِ لب

کسی کو دیہ) طاقت نہیں کہ کسے (ایسا) کیوں (ہوا) بہت سے جگر اس دراز قدرت کے
نکھنے کی) راہ میں خون ہو چکے ہیں۔ حضرت عطار رحمہ

ہست سلطانِ سلیم و را نیرت کس رازِ ہرہ چوں و چرا

پس یقین شد کہ نَعْرَمَنْ تَشَاءُ خاکیے رگفت پر را بر کشا

آتشِ رگفت رَوَا بے شَو ز سہمِ خاک تا بے شَو

لغات۔ نَعْرَمَنْ تَشَاءُ اس آیت سے اقتباس ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ (الہی تو ہے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت نصیب کرے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے (آل عمران ۷۸) ہر قسمِ خاک زمین کا ساواں طبقہ۔ تَبَسُّبِ کمروزیب۔

ترجمہ۔ پس (ان) آثار قدرت کو دیکھ کر (یقین ہو گیا کہ) یہ جو قرآن مجید میں دعائی ہے کہ (الہی) تو جسے چاہے عزت دے (جسے چاہے ذلیل کرے۔ بالکل درست ہے۔ چنانچہ) ایک خاکی مخلوق کو وہ حکم دیتا ہے کہ (آسمان کی طرف) پرواز کر جا (تو وہ ترقی پا جاتا ہے اور) آتش (مخلوق) کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ شیطان بن جا (اور) زمین کے ساواں طبقہ کے اندر کمروزیب (کے شے) میں رہ کر (تو وہ تنزل کے گڑھے میں گر جاتا ہے)

آدم خاکی! برو تو برہما اے لمبے آتشِ روتا شرے

لغات۔ برہما۔ ایک ایک ستارے کا نام ہے۔ جو اپنی بندی اور باریکی کے لئے ضرب المثل ہے۔ شرے۔ خاک۔ زمین۔ یہاں تحت الشریعے یعنی زمین کا طبقہ سفلی مراد ہے۔

ترجمہ (اس نے حکم دیا کہ) اے آدم خاکی (نژاد) تم (ترقی کر کے ستارہ) سہا پر پہنچ جاؤ (اور) اے اُمبیس آتش (نژاد) تو (تنزل کر کے) تحت الشریعے تک پہنچ جا۔

مطلب۔ خداوند تعالیٰ کی شان و بکھو۔ کہ خاک کو جو سفلیات سے ہے۔ غلو کی طرف بھیجتا ہے۔ اور وہ ایک لطیف و مخبر چیز کی طرح راجع بعلوم جاتی ہے۔ اور آگ کو جس کا میلان علوی طرف ہے۔ سفلی کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ کشف و ادوی اشیا کی طرح نیچے اترتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ خاکی تھے۔ مرتبہ علیا میں رکھا۔ اور اُمبیس کو کہ ناری تھا۔ مرتبہ اسفل میں گرا دیا۔ مولانا اسماعیل مرحوم سے

کیا جو کہ توشیطاں کے ہاتھ کیا آیا وہی عزیزہ عزت جسے خدا نے دی

اگے مولانا فلاسفے کے بعض عقائد کا ابطال کی تردید فرماتے ہیں۔ اور چونکہ مولانا پر اس وقت توحید کا غلبہ ہے۔ اگلے

یہ تقریر بصیغہ تکلم فرماتے ہیں۔ گو یہ خود حق تعالیٰ کی زبان سے تکلم فرمایا ہے۔

چار طبع و علتِ اولیٰ نیم و تصرف و ائمان باقیم

لغات۔ چار طبع اربعہ عناصر۔ یعنی خاک۔ آب۔ باد۔ آتش۔ بعض فلاسفہ کا خیال ہے۔ کہ عنصری اشیا کا بننا ٹکڑا جینا مرنا خود ان عناصر کے تصرفات اضطراب یہ ہیں۔ کہ یہ افعال خود انہی عناصر سے صادر ہوتے ہیں اس کی کسی قادر مطلق کی قدرت کا رفرمانہیں۔ استغفر اللہ! علتِ اولیٰ فلاسفہ حق تعالیٰ کو ایجادِ خلق کی علتِ اولیٰ مانتے ہیں۔ پھر اپنے اس سلسلہ اصول کی بنا پر کہ الواحد لا یصلد لعدہ الا الواحد (ایک سے صرف ایک ہی پیدا ہو سکتا ہے) کہتے ہیں کہ اس نے عقل اول کو پیدا کیا۔ اور پھر عقل و تدبیر سے فارغ و بیکار ہو گیا۔
نذہم اللہ۔

ترجمہ میں (قادر مطلق ہوں) اربعہ عناصر (کی طرح) تصرف بلا اضطراب نہیں ہوں۔ نہ علتِ اولیٰ (کی طرح) بیکار ہوں۔ میں (اعتبار مطلق کے ساتھ) تصرف (کرنے) میں ہمیشہ باقی ہوں

کار من بے علتِ مرت و مستقیم نیست تقدیرِ مبعثت کے تقیم

لغات۔ علت پہلے مصرع میں سے مستقیم نقص دوسرے مصرع میں سے علت موجب یا علت غائیہ سے علت سے وہ امر مراد ہے۔ جس کا وجود بطور سبب کسی دوسرے امر کے وجود کا مستلزم ہو۔ اور اس کی چار تیس ہیں۔ علتِ مادی۔ علتِ صوری۔ علتِ فاعلی۔ علتِ غائی۔ اگر علت یعنی سبب اپنے سبب میں داخل بالقدح ہو۔ تو اس کو علتِ ادوی کہتے ہیں۔ جیسے لکڑی تخت کی علتِ مادی ہے۔ اگر داخل بالفعل ہو۔ تو وہ علتِ صوری ہے۔ جیسے تخت کی صورت کہ مربع ہے۔ یا سدن اور اگر علت یعنی سبب اپنے سبب سے خارج ہو۔ تو پھر اگر وہ سبب اس سبب کا موجود ہے تو اسے علتِ فاعلی کہتے ہیں۔ جیسے برہمنی تخت کے لئے۔ اور اگر اس سبب کی ایجاد اس سبب کے لئے ہوئی ہے تو وہ علتِ غائی ہے۔ جیسے تخت نشین ہونا تخت کی علتِ غائی ہے۔ علتِ غائی کا ظہور ذہن میں سامری علتوں سے مقدم اور خارج میں سب سے موخر ہوتا ہے۔ اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں علتِ غائی کا اطلاق جائز نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اشیا کے پیدا کرنے میں کسی غرض و غایت کا کمال نہیں۔ بلکہ وہ بے نیاز و بے پروا ہے۔ تاہم اس کی پیدا کردہ اشیا سے جو فوائد و منافع ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو ان سے اس کی قدرت کا ظہور مقصود ہے۔ دوسرے مصرع میں بھی مضمون ہے۔ مستقیم۔ راست۔ سیدھا ٹھیک۔

ترجمہ۔ میرے کام (بالکل) بے نقص اور ٹھیک ہیں۔ اسے (سلسلہ اسباب و علل کے) بیمار! میری تقدیر (کسی) علت (غائی وغیرہ) پر (موقوف) نہیں۔

مطلب۔ یعنی میرے افعال موقوف جمل نہیں ہیں۔ کہ ان کا وعدہ و کسی دوسرے امر کے وجود پر موقوف و منحصر ہے۔ بلکہ میں تصرف بلا اعتبار مطلق ہوں۔ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ شیخ غلام ربیع

اور ست سلطان ہر چہ خواہد آن کند

عالی را در دے ویراں کند

عادت خود را بگردانم بوقت اس عباد را ز پیش نشانم بوقت

ترجمہ - میں اپنی عادت کو بوقت (مناسب بدلنا چاہوں تو) بدل لیتا ہوں (اس عادت کے) عباد کو (اپنے) سامنے سے بوقت (مناسب) چھوڑ دیتا ہوں۔

مطلب - عادت حق یا بدت اللہ جو عباد افعال اللہ کا پروہنی ہوئی ہے جس کو لوگ قانون قدرت یا شیخ کہا کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق وہ یہ خیال ظاہر کیا کرتے ہیں کہ قانون قدرت کے خلاف کوئی امر وقوع نہیں پا سکتا۔ جس سے یہ شبہ ناسنی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ خلاف عادت کچھ کرنے سے عاجز ہے اور جس سے اس کے قابض ہونے میں نقص لازم آتا ہے۔ اس کی تردید فرماتے ہیں کہ ہم تا وریطین ہیں۔ اگر کوئی کام کسی حکمت کی بنا پر خلاف عادت کرنا چاہیں۔ تو یکدم یہ عادت کا پروہ اٹھا دیتے ہیں۔ اور بطور حق عادت ایسے کام کو رکھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں سے واقعی عمل پڑے۔ آنکھ دکھار بن جائے۔ مگر ای اثر و مکی صورت اختیار کر لے۔ چنانچہ:-

بخر گویم کہ ہیں پُر نار شو گویم آتش را کہ رَو گلزار شو

ترجمہ (اگر) میں دریا کو حکم دوں کہ اُن آگ سے بُر ہو جا (تو فوراً اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر) میں آگ کو حکم دوں کہ جاگلزار بن جائے (تو فوراً اسی حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے) (سہری ۱۰۷)

کوہ را گویم سبک شو بچویشم چرخ را گویم فور و پیش چشم

ترجمہ (اگر) میں پہاڑ کو کہوں کہ سبک کی طرح (ہلکا) ہو جا (تو فوراً اسی طرح ہو جائے اگر) میں آسمان سے کہوں کہ آنکھوں کے سامنے پیچے اتر آئے (تو فوراً اتر آئے)

مطلب - پہلے مصرعہ کا مضمون اس آیت سے اخذ ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ قیامت کے روز ہمارے ہنسی ہوئی کی طرح ہونگے (سورہ قارعہ) دوسرے مصرعہ کا مضمون اس آیت سے متعلق ہے۔ اَوْتَسِقُ عَلَيْهِمْ كَيْسًا وَقِنَ السَّمَاءُ فَظَلَّتْ اَحْنًا فَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۔ یعنی اگر ہم کوئی کھڑا آسمان سے ان پر گرا دیں تو ان کی گردنیں اس کی وجہ سے جھک جائیں۔

گویم اے خورشید مقرر شو ہا ہر دورا سازم خود و ابر سیاہ

ترجمہ (اگر) میں حکم دوں کہ اے سورج چاند کے ساتھ مل جا۔ (تو فوراً مل جائے۔ اور اگر میں چاہوں۔ تو) دو دنوں کو کالے بادل کی طرح بے نور کر دوں۔

مطلب - پہلا مصرعہ ان آیات میں سے کسی آیت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ فَاِذَا بَرَقَ الضُّلُمُۃُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جب اُسے ہیبت کے آنکھیں پتھر جابیں گی۔ اور چاند گھٹنا جائے گا۔ اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیئے جائیں گے (سورہ قیامہ ۱۰) دوسرے مصرعہ کا مضمون

اس آیت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ جب سورج (کے نور کی چادر کو) سمیٹ لیا جائیگا (سورہ نکور) اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ کہ قیامت کے روز سورج اور چاند ایسی حالت میں آئیں گے کہ وہ اپنے نور ہو جائیں گے۔

چشمہ خورشید راسا زیم مشک چشمہ خول رابن ساریم مشک

لغات۔ چشمہ منبع آب زمین سے پانی نکلنے کی جگہ کو سورج منبع نور ہے۔ اس لئے یہ لفظ اس کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں چشمہ کا لقب آفتاب کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مگر اس کے سننے میں یہ منبع آب کے لحاظ سے آفتاب کے نور کو پانی سے مشابہت دی گئی ہے۔ اسی لئے سب دیگر چشمہ سائنات کے سننے میں ظاہر کیا ہے۔ جن طریقہ۔ عید۔ حکمت۔

ترجمہ۔ چشمہ آفتاب کو ہم (جب چاہیں) بے نور کر دیں۔ (اور، چشمہ خون کو) اپنی حکمت سے مشک بنا دیں۔

آفتاب و مہ جو دو گاہ سیاہ یوغ برگردن بہ بند و شال الہ

لغات۔ یوغ۔ وہ لکڑی جو گاڑی ہیل کے ہیلوں کے کندھے پر لکھی جاتی ہے۔ جو اس کے لئے ان کی گردن پر بچا ہوا ہوتا ہے۔

مطلب۔ اوپر کے لغات انہی کو بعضہ تکلم بیان کر رہے تھے۔ اب یہ ذکر بعضہ غائب کرنے لگے۔ یعنی حق تعالیٰ نے اگر چاہے۔ تو چاند سورج کو سیاہ اور بے نور بھی کر دے۔ اور ان کو ان کے موجودہ وظیفے سے باز رکھ کر ہل کے ہیلوں کی طرح کسی اور شغل میں بھی لگا دے۔ غرض حق تعالیٰ خالق عبادت کے طور پر پانی کو آگ اور آگ کو پانی بھی بنا سکتا ہے۔ مرکز نقل کو بدل کر پہاڑوں کو روٹی کی طرح بھی اڑا سکتا ہے۔ بہتیت اخلاک کو متغیر کر کے ان کو زیر زمین بھی لا سکتا ہے۔ نظام شمسی کو ہم پرہم کر کے ہمداد کو اکٹھے بھی کر سکتا ہے۔ اور ان کو بے نور بھی کر سکتا ہے۔ قلب ماہیت کے طور پر چشمہ خون کو انبار مشک بھی بنا سکتا ہے۔ پس جو قوا و مطلق اس قدر وسیع قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی انسان کو اپنا مقرب اور مراتب عالیہ پر مہتا کر دے تو اس کے لئے کیا مشکل ہے۔ لہذا انبیاء و اولیاء کی صورت ظاہری پر قیاس کر کے ان کے کمالات باطنی کا انکار کرنا عقل سے بعید ہے۔ اور باعث عذاب شدید ہے۔ آگے اس مضمون کی تائید ایک حکایت سناتے ہیں۔

انکار فلسفی در آبہ ان صبح ماء کم غوراً

آبہ ان صبح ماء کم غوراً میں فلسفی کا انکار

مقرر میخواند از روئے کتاب ماء کم غوراً چشمہ بندم آب

لغات - قاری - قاری - کتاب سے قرآن مجید راہ ہے - غور - زمین میں اتر جانا - یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر ہے - قُلْ اَدْعِیْكُمْ اِلٰی اَصْحٰبِ مَاءٍ کَثٰثٍ یَّغۡرٰوۡرَ اَمۡنٌ یَّاۤیۡتُکُمۡ بِمَآءٍ مَّعِیۡنٍ (اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو رسی کہ یہ تمہارا پانی (جو تم پیئے ہو) اگر زمین کے اندر اتر جائے - تو کون تمہارے لیے پانی کی سرسبز بہا لائے گا - (سورہ ملک ۲۴)

ترجمہ - ایک قاری قرآن مجید میں سے (آیہ) مَاءٌ کَثٰثٍ یَّغۡرٰوۡرَ (جس کے معنی ہیں) بند کر دینا میں پانی کو پڑھ رہا تھا -

آب را در غور ما پنہاں کنم چشمہ را خشک و خشکستان کنم
ترجمہ - اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں (اگر تمہارے پانی کو زمین کے اندر چھپا دوں اور چشموں کو خشک و خشکی کا خطہ بنا دوں - تو -

آب را در چشمہ کہ آرد در گرجر زمین بے مثل فضل و خطر
لغات - کریمہ کلام - خطر - اہمیت - علوشان -
ترجمہ کون ہے جو اس پانی کو دوبارہ چشموں میں لائے - سوائے میرے جو کہ بے مثل ہوں - بزرگ اور اہمیت والا ہوں -

فلسفی منطقی مستہال میگذشت از سوئے کتب آنرا
لغات - مستہال - ذلیل - حقیر -
ترجمہ - ایک ذلیل فلسفی منطقی اس وقت مدرسے کے پاس سے گزر رہا تھا (جہاں یہ آیت پڑھی جا رہی تھی) -

چونکہ بشنید آیہ اور البند گفت آریم آب را ما با کلند
لغات - کلند - کمال - بھاڑا - زمین کو کھودنے کا آلہ -
ترجمہ - جب اس نے اس (قاری) کی (اس) آیت کو (آوازاں بلند سے) سنا تو کہا ہم پانی کو کھال سے (زمین کھود کر) کمال میں گئے -

مطلب - چونکہ آیت ذکر میں حق تعالیٰ کے اظہار قدرت کے ساتھ ایک ایسی چیز کے نام سے ہو جانے کے امکان کی ہولناک پند یہ بھی ہے - جو تمام حیوانات و نباتات کی مائے حیات ہے - چنانچہ اگر فی الواقع دنیا میں اَصْحٰبِ مَاءٍ کَثٰثٍ یَّغۡرٰوۡرَ کا منظر پیش آجائے - تو چاروں میں دنیا کا گلشن نوید گلشن بن جائے - انسان و حیوان تڑپ تڑپ کر مر جائیں - اور قیامت کا پورا نقشہ بندھ جائے - اور ساتھ ہی آیت مذکور سوال کے انداز میں واقع ہوئی ہے - اسی لئے اہل ایمان اور ارباب یقین اس آیت کی تلاوت کے بعد بے پروا ہو کر یہ کلمات کہہ لیا کرتے ہیں - جن میں اپنے پورے وجود کی قدرت کاملہ کا اعتراف اور اس کے لطف کرم پر ہر دور سے مضمر ہے - کہ اللہ

يَا أَيُّهَا بَه وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ • یعنی اس پانی کو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نکال لائے گا۔ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم والا ہے۔ مگر نفسی لوگوں کے تلوٰب اس قسم کے ایمان یقین کے ذریعے بے ہرہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نفسی نے اس آیت کے جواب میں بطور استدلال کلمات کہہ ڈالے کہ فَأَيُّ شَيْءٍ يَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَيُنْزَلُ السَّمَاءُ سَائِجِدًا لِلَّهِ وَأَبْنَاءُ الْبَنَاتِ يَكُونُونَ زُجَرًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُ الْغَافِلُونَ • یعنی میں اس پانی کو خود کمال اور کسی مددگار کے ذریعے سے نکال لاؤں گا۔

باب خیم بیل و تیزی تبہ آب را آرم از پستی زبر

لغات - زخم - چوٹ - ضرب - بیل - بھاڑا - زبر - ادب - بلندی پر - ترجمہ (اور بولا) ہم بھاڑے کی ضرب اور میتھی کی تیزی سے (زمین کو کھود کھود کر) پانی کو پستی سے بلندی پر لے آئیں گے (اب تماشائے قدرت دیکھئے کہ)

شب بخت و دیدار یک شیرد زو پیا کچھ ہر دو پیش کور کرد
ترجمہ - و درات کو سویا اور (خواب میں) اس نے ایک شیر مرد کو دیکھا - جس نے اس کے منہ پر ایک (تھپڑ مارا اور اس کی دونوں آنکھیں اندھی کر دیں۔

گفت زیں دو چشمہ شتی با تبر نورے بیار از صا دتی

لغات - شتی - بخت - صا دتی میں یاے خطاب رابطہ جملہ ہے - ترجمہ (اور ساتھ ہی جھرک کر) کہا کہ اے بخت اگر تو (قدرت حق کے مقابلے میں) چہنہ آب سے کلند و تبر کے ساتھ پانی نکال لانے پر قادر ہے اور اس (دعوے میں) سچا ہے - تو ذرا اپنے ان دونوں چشمہ شتی میں سے تبر کے ساتھ نور تو نکال لا۔

روز بر حسب و دو پیش کور دید نور فاض از دو پیش نا پدید

ترجمہ (خیر یہ تو خواب کا معاملہ تھا - مگر جب) دن کو (بستر سے) اٹھا - تو سچ بچ اپنی دونوں آنکھوں کو اندھی پایا - اور نور بصارت جو (ہر طرف) پہنچتا تھا اس کی دونوں آنکھوں سے نابود تھا۔

گر بنا لیدے و مستغفر شدے نور رفتہ از کرم ظاہر شدے

ترجمہ - اگر وہ اپنی اس گستاخی نام نہ ہو کر رویتا اور استغفار کرتا - تو (بجائے نہ تھا کہ اس کا) گم شدہ نور (بصارت خدا کے) کرم سے (بچھڑا) ظاہر ہو جاتا۔

لیک استغفار ہم در نیست ذوق توبہ نقل ہر نیست

لغات - در دست - توبہ - استغفار - نقل - کھانے پکھنے کی تھوڑی سی چیز جو شراب کے بعد چلتی ہیں

سرسے سے مست گناہ اور فاضل مراد ہے۔
 ترجمہ۔ لیکن (کیا کیجئے کہ) استغفار (پر ناکل ہونا) بھی ہر شخص کے اختیار میں نہیں۔ توبہ کے
 مرنے کی چاٹ ہر فاضل کو نہیں ہوتی ہے
 حدیث توبہ راہن کہ غفلت صفا
 اذان گذشت کہ اندیشہ صواب کند

زشتی اعمال و شومی جھوڈ
 راہ توبہ بردل وابستہ بود

لغات۔ زشتی۔ بدی۔ شومی۔ بخوست۔ بخود۔ انکار۔
 ترجمہ۔ اعمال (بد) کی خرابی اور انکار (حق) کی بخوست نے اس کے دل پر توبہ کا راستہ
 بند کر رکھا تھا۔

از نیاز و اعتقاد آں خلیل گشت ممکن امر صعب مستحیل

لغات۔ آں خلیل سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مراد ہیں۔ صعب۔ مشکل۔ مستحیل۔ محال
 ترجمہ۔ (جس طرح) ان حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے (درگاہ حق میں معجزہ) نیاز
 اور (کمال) اعتقاد کی بدولت ایک مشکل و محال امر ممکن ہو گیا (اسی طرح اس سمجھت فلسفی کو
 بھی ذر بصارت مل سکتا تھا)

مطلب۔ اس شکل و حال امر سے ناکار کا گلزار بن جانا مراد ہے۔ مولانا بحر العلوم شیخ اکبر سے نقل ذمے ہے۔ کہ
 ایک فلسفی نے کہا آگ کا گلزار بن جانا عقلاً و تیساً محال ہے۔ تو دلیا، اللہ میں سے ایک دلی نے آگ کی بھی کیطرت
 اشارہ کر کے اس سے فرمایا۔ دیکھو یہ آگ بھونک مارنے کی عاصیت رکھتی ہے یا نہیں فلسفی نے کہا ہاں رکھتی ہے
 تو اس بزرگ نے اس آگ کو دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کر کے اپنے دامن میں ڈال لیا۔ مگر نہ آگ کو کچھ سیدک
 پہنچا۔ اور نہ ان کا دامن جلا۔ پھر انہوں نے وہی آگ اس فلسفی کے دامن میں الٹ دی۔ اور اس کا آگ کچھ پکڑ کر
 اُس سے جھوڑا۔ مگر آگ کے اثر سے اس کے ہاتھ پر بھی آگ پڑ گئی۔ اور دامن بھی جلنے لگا۔ یہ کیفیت دیکھ
 کر فلسفی صدق دل سے ایمان لے آیا۔ مولانا بحر العلوم لکھتے ہیں۔ و بظن این فقیر سے رسد کہ آں دلی نفس
 نفیس شیخ اکبر قدس سو بیچے خاکسار کے خیال میں وہ دلی جس نے فلسفی کو یہ کواست دکھائی۔ خود حضرت
 شیخ اکبر تھے۔ غرض نیاز و اعتقاد کا یہ اثر تھا۔ اور انکار و اشتباہ کا اثر اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ
 فرماتے ہیں:-

ہچنین بر عکس آں انکار مرد
 مس کند ز زرا و صلے را نبرد

ترجمہ۔ اسی طرح برخلاف اس کے اس مرد (فلسفی) کا انکار (اپنی شامت سے) سونے
 کو تانا بیا اور صلح کو جنگ بنا دے۔

دل سختی ہچو روے سنگ گشت
 چوں شکاف توبہ آرز بہر گشت

ترجمہ۔ اس فلسفی کا دل تسخیتی سے سطح سنگ کا سا ہو گیا۔ پھر توبہ اسکو (اعمال کی) کمیٹی (دبوانے) کے لئے کنیوٹر شنگافٹ (اور نرم) کرے۔

مطلب۔ جب دل بچے افعال و مجتہدے سے سناٹ ہو۔ توبہ مفید ہو سکتی ہے۔ ورنہ جب پھر کی طرح سخت ہو۔ اور اپنے اعمال سے کچھ ندامت نہ ہو۔ تو صرف زبانی توبہ توبہ کی رٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے۔ کیا قیل سے سمجھ رکھ توبہ بولب دل پر از ذوق گناہ معصیت راخذہ سے آید بہرستغفار

چوں شعیبے کو کہ تا آواز دعا بہر شستن خاک ساز و کوہ را
ترجمہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح کون ہے جو (اپنی) دعا (کی برکت) سے کمیٹی ہونے کے لئے پہاڑ کو مٹی بنا کر (مہوا کر) دے۔

مطلب۔ دل نرم ہو اور گناہ سے ندامت تامہ ہو۔ توبہ اور دعائیں وہ تاثیر ہو سکتی ہے۔ کہ چاہیں تو پہاڑ پر ریزہ ریزہ ہو کر ہوا زمین بن جائے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا سے ہو گیا تھا۔ حضرت بحر العلوم روایت فرماتے ہیں۔ کہ تو اس سچ میں منقول ہے۔ کہ شعیب علیہ السلام نے دعا کی۔ تو پہاڑ نرم اور قابل زراعت ہو گیا۔ ایتنے۔ مگر یہ روایت صحیح ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا سچہ ہے۔ مگر مشہور یہ ہے۔ کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کوئی سچہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ بخلاف ویکرانیا علیہم السلام کے کہ ہر ایک سے کسی نہ کسی سچہ کا ظہور ہوا۔ ومنقول ہے۔

بابذریوزہ مقوقس از رسول سنگلانے مزرعے شد باوصول

لغات۔ در یوزہ۔ بھیک مانگنا۔ یہاں سوال و التماس مراد ہے۔ مقوقس ایک بادشاہ کا لقب ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فرمانروا سے مصر تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کی طرح اس کے نام بھی فرمان بھیجا۔ جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی۔ مقوقس نے آپ کے اچھی کی بہت توفیق کی۔ آپ کے زمان کو ایک صندوق میں محفوظ رکھا۔ اور سفارت کو بہت سے پیش بہا تحائف کے ساتھ واپس بھیجا۔ مگر دولت ایمان سے بہرہ مند نہیں ہوا۔ اور جواب میں لکھا۔ کہ میں سر دست آپ کی دعوت قبول کرنے سے معذوری ہوں۔ فوراً کہہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو مقوقس کے نام گیا تھا۔ آجکل مصر کے آثار قدیمہ سے برآمد ہوا ہے۔ اور اس کے فوٹو اخبارات و رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ سنگلاخ۔ بہاڑی خطہ۔ مزرعہ۔ کھیتی۔ باوصول۔ جس کی پیداوار وصول ہوتی ہو۔

ترجمہ (یا جیسے) شاہ مقوقس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں التماس کرنے سے ایک بہاڑی خطہ کھیتی بن گیا جس سے (پیداوار) وصول ہو۔

مطلب۔ اگر یہ روایت صحیح ہے۔ کہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو اس سے اس کا سامان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ صاحب مکاشفات لکھتے ہیں۔ کہ مقوقس مصر کے بادشاہ کا نام ہے۔ جو عیسائی تھا۔ اور مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کی التماس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو اس کی برکت سے سنگلاخ مزرعہ سبز بن گیا (ایتنے) مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں۔ کہ پہلے

مقدس کا نام صحابہ میں رائج ہو گیا تھا۔ مگر پھر اس فرست سے کاٹ ڈالا گیا۔ اور بنی غالب وہ اسلام نہیں لایا۔

کہنہ بے متح آدیں دعا خاک قابلِ رکنہ سنگِ عمار

لغات - کہنہ - زرد رنگ کا ایک، عہہ ہوتا ہے۔ جس کو قدرے لی کر سکے کے پاس لاتے ہیں۔ تو وہ سنگے کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے۔ یہاں مطلق جاذب اور محرک مراد ہے۔ سنج - خراب صورت بنا دینا۔ بگاڑ دینا۔ حصہ - ٹکڑا۔

ترجمہ (لیکن) یہ دعا جو اس منکر فلسفی کا سا کوئی شخص بد اعتقادی کے ساتھ لکھ کر معتقد کو کچھ نہ کچھ بنا دیتے، مگر ہے۔ (وہ کبھی) اپنے قابلِ ارغی کو پھر ٹکڑا کر دیتے ہیں۔

ہر ذلے سجدہ ہم دستور نیست مژدہ رحمت قسم ہر مژدہ و نیست

لغات - دستور - اجازت۔ مژدہ - مزدوری۔ معاوضہ۔ اجرت۔ قسم - نصیب۔ قسمت۔ ترجمہ (سابقہ ہی) ہر ایک ذل کو سجدہ (مقبول و دعائے ستاجاب) کی اجازت بھی نہیں۔ ہر مژدہ کی قسمت میں رحمت کی مزدوری (کبھی ہو یہ ضروری) نہیں۔ مطلب - دعا، مناجات اور توبہ و استغفار کرنے کو توبہ سے لوگ کرتے ہیں۔ مگر سب شرائط کی بجا آوری کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس لئے یہ ضروری نہیں۔ کہ سب کی دعا مقبول ہو۔ اور سب اپنی اس محنت کا ثمرہ پائیں۔

عبادت ہر روز سے زمین تھکا داری

صورت قلب اگر در نماز شرط شدہ است

بین بدستنی آل مکن جرم و گناہ کہ ختم توبہ در ایم و پناہ

ترجمہ - خبردار اس بھروسہ پر جرم و گناہ کے مرتکب نہ ہونا کہ میں (پھر کبھی) توبہ کر لوں گا اور حرج تو نہ لے گی، پناہ میں آ جاؤں گا۔

بے بیاد آب و آبے توبہ را شرط شد برق و بحالے توبہ را

لغات - آب - سوزش۔ آب سے خشک مراد ہیں۔ برق - بجلی۔ بحال - بادل۔

ترجمہ - (کیونکہ) توبہ کے لئے سوزش (قلب) اور خشکی (چشم) کی ضرورت ہے۔ توبہ کے لئے بجلی (کی ایسی سیدھی) اور بادل (کی ایسی مستحکم) چاہئے۔ یہ باتیں کیا معلوم پھر میسر ہو جائیں نہ ہوں۔

آتش و آبے بے بیاد میوہ را واجب انداز برق این شہوہ را

ترجمہ (دیکھو) میوہ (کی پختگی) کے لئے حرارت اور پانی چاہئے۔ اور اس لحاظ سے بادل اور بجلی (دونوں) ضروری ہیں۔ (اسی طرح میوہ اعمال کی پختگی کے لئے سوزش قلب اور آسپاشی چشم کی ضرورت ہے)

تانبا شد برق دل آب و چشم کے نشیند آتش تہدید و خشم
ترجمہ (ورنہ) جب تک (سوزش) دل کی بجلی اور دونوں آنکھوں (کے آسواؤں) کا پانی نہ ہو (حق تعالیٰ کی) دھمکی اور ناراضگی کی آگ کب تکین پاسکتی ہے۔

تانبا شد گریہ ابراز مطہ تانبا شد خندہ برق لے سپہ
کے بروید سبزہ ذوقصال کے بچشد چشمہا زاب زلال
لغات - مطہ - بارش - سبزہ - صنایع - گریہ - خندہ کا تضاد اور ابر - مطہ - برق - آب - چشمہ - سبزہ - مناسبات بہار پر لطف ہیں۔ ترکیب پہلا شعر شرط ہے۔ دوسرا شعر اگلے سات اشعار سمیت اس کی جزا۔

ترجمہ - اے عزیز! جب تک بارش کے ساتھ بادل کا گریہ نہ ہو اور جب تک بجلی کا خندہ نہ ہو۔ اس وقت تک وصول (الی الحق) کے) ذوق کا سبزہ کب آگ سکتا ہے؟ (اور حق تعالیٰ کی رحمت کے اچھے صاف پانی کیساتھ جوش کب مار سکتے ہیں۔
مطلب - جب تک اپنے گناہوں پر انفعال کلی نہ ہو۔ رحمت خداوندی کب جوش میں آتی ہے
ندامت سے رسد صائب بفریاد خطا کا دل کہ خون و زلف گرد و شگ کہوئے خطائی را
اگلے سات اشعار تک وہی مناسبات ہمارا ذکر ہے۔ جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے۔ کہ جب تک بندہ درگاہ خدا کی طرف پورے تضرع و اہتمال کے ساتھ رجوع نہ کرے۔ وقت تک رحمت حق کب اس کے شامل حال ہو سکتی ہے۔

گے گلستاں راز گوید باچمن کے نبفشہ عہد بند و باسمن
ترجمہ - کب باغ چمن کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے۔ کب نبفشہ دگل اسمن کے ساتھ (تازگی و شادابی کا عہد) بانڈے۔

کے چارے کف کشاید و فرما کے درختے برفشا ند میوہ را
لغات - چارہ ایک درخت کا نام ہے۔ جس کے پتے انسانی بچہ کے ہم شکل ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کے لئے دست بدعا ہونے کا استعارہ کیا جاتا ہے۔ صنایع - برادر میوہ میں ایہام تناسب ہے۔
ترجمہ - کب کوئی (درخت) چارہ (اپنے بچہ نما پتوں سے) دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کب

کوئی درخت سیوہ گرائے

کے شکوفہ آستین پر نشا برفشا زن گیر وایام بہار

لغات۔ آستین پر نشا پر بہار میں وہ کسادہ آستین جس کے اندر سونے چاندی کے سکے اس غرض سے بھر لئے جائیں۔ کہ ان کو نشا رکھا جائے۔ تاکہ محتاج لوگ اٹھالیں۔ اٹھلے زمانے میں آستینوں کے اندر اس قسم کے کیسے بنائے جاتے تھے۔ جن میں نقدی۔ کاغذ پترو وغیرہ رکھ سکتے تھے۔ **ترکیب**۔ برفشا زن گیر وکا فاعل شکوفہ ہے۔ آستین پر نشا اس کا مفعول۔ ایام بہار ظرف۔ **ترجمہ**۔ کب شکوفہ موسم بہار میں (اپنی) آستین (جو) نشا رکھنے کی غرض سے نقدی) سے پر (کی گئی ہو) بھاڑنی شروع کر دے۔

کے فروز دلالہ رانچ پھوٹوں کے گل از کیسہ برادر زربوں

لغات۔ لالہ ایک پھول کا نام ہے۔ جو اندر سے نہایت سرخ ہوتا ہے۔ زرا کیسہ برادر دن عجیب سے سونے کے سکے نکالنا۔ پھول کے گلنے کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ جب غنچہ اپنے سبز غلاف کو چاک کر کے کھلتا اور سنہری پھول کی شکل اختیار کر لے۔ تو گو یا سنہری سکتے جب سے گل پڑتے ہیں۔ **ترجمہ**۔ کب (گل) لالہ کا چہرہ خون (کے سے رنگ) کی طرح دیکھنے لگے۔ کب پھول (اپنی) جیب سے سونا باہر نکالے۔

کے بیایہ بیل وگل بوکن کے چو طالب فاختہ کو گو گند

لغات۔ بو کردن۔ شو گھٹنا۔ طالب۔ جو کھڑکے دلہ کو گو۔ فاختہ کی آواز۔ جو کھڑکے سنے کہاں کے ہیں۔ اس لئے یہاں طالب کی مناسبت سے ہم صوت سے اسم استعناہ کی طرف اشارہ ہے۔ **ترجمہ**۔ کب بیل آئے اور پھول کو سو گھٹنے لگے۔ کب فاختہ (ایک) طالب کی طرح (جو اپنے مطلوب کو ڈھونڈ لے) کو کو رکھاں ہے کہاں ہے کی صدا اٹکائے۔

کے گویدیکلک آں لک لک بجا لک چہ باشد ملک لک یا مستغالب

لغات۔ لک۔ ایک آبی پرندے کا نام ہے۔ بقلق اسکا معرب ہے۔ لک۔ لک۔ لک لک کی آواز۔ **ترجمہ**۔ کب لک لک (دل و جان سے) لک لک کہے۔ لک کیا ہوتا ہے (بلکہ کہے) **الْمَلِكُ** لَکْ یا مُسْتَغَالِبٌ (یعنی اے وہ ذات پاک جس سے مدد مانگی جاتی ہے) بادشاہی تیری (ہی ہے)

کے نماید خاک اسرار ضمیر کے شود چوں آسمان بُتالِ ضمیر

لغات۔ نماید۔ دل کی باتیں۔ ضمیر۔ روشن۔

ترجمہ۔ کہ زمین (اپنے) اندر کے چھپے بھیدوں کو ظاہر کرے (جو بچوں کے پھوٹ نکلنے سے ظاہر ہوتے ہیں) اب باغ (چلیے پھولوں سے یوں) روشن ہو جس طرح آسمان (چاند، سورج اور ستاروں سے روشن ہوتا ہے)۔

مطلب۔ یہ تمام سامان بہار اور سبزی گلارہ موقوف ہے۔ اس پر کہ بجلی چمکے اور بارش ہو۔ اسی طرح جب توہ کہہ اندر سوزش قلب اور اشکباری بہم ہو۔ تو پھر رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے۔ اور نزول برکات سے کشت مراد سبز و شاداب ہوتی ہے۔ ورنہ توہ فضول و لاعمل ہے۔ حافظہ ۷۵

گیارہ بجے سوختگان بار آور د نالہ زبا در س عایش مسکین آمد

از کجا آورده اند این گلہا من کریم من رحیم گلہا

لغات۔ گلہا جمع غلہ۔ لباس۔ پوشاک۔ کریم بزرگ۔ رحم والا۔ رحیم والا۔ گلہا۔ سب کے سب۔ ترجمہ۔ دو ہزار مصرعہ عربی میں ہے۔ جو گویا پہلے سوالیہ مصرعہ کا جواب ہے۔ جس کی تقدیر یہ ہے۔ اَللّٰہُ اَخْلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ کَرِیْمٍ وَ رَحِیْمٍ۔ آت فعل ماضی واحد غائب مؤنث مقدر اور اس کی ضمیر فاعلی کا ثبات بہار کی طرح پھرتی ہے۔ گلہا یا حلال محذوف ہو کہ گلہا اس کی تاکید۔ دونوں مل کر مفعول ہیں کریم اور من رحیم اس کے معنیقات

ترجمہ۔ (نوہا لان چین اور عوسان بہار) یہ (غولہ صورت) پوشائیں کہاں سے لائی ہیں؟ یہ ساری (پوشائیں اس) کریم و رحیم سے لائی ہیں (جو تمام عالم کا خالق و رازق ہے)۔ جابی ۷۵

قصہ باد عوسان بہاری فیا م آسوز سرد و جویباری
آل لطافتا نشان شاہ دست کہ ہر ساعت موجد جانش فست

لغات۔ لطافتا۔ پاکیزہ صفات۔ شاہ۔ محبوب۔ مراد محبوب حقیقی۔ ہر ساعت سے مراد ہر لمحہ۔ ہر دم۔ دو مصدر سے مراد عدد و خصوص نہیں۔ بلکہ کثرت مراد ہے۔ فست۔ نذر کا مالک ہے۔ قربان۔ نشان۔ ترجمہ۔ وہ پاکیزہ صفات جو عوسان بہار سے ظاہر ہوتی ہیں۔ دراصل اس محبوب حقیقی کے نشان ہیں۔ جس پر ہر دم سینکڑوں جانیں قربان ہیں۔

مطلب۔ مصنوعات اپنے صنائع کے وجود کا نشان ظاہر کر رہی ہیں۔ صاحب ۷۵
چمن سبز رنگ را چمن آراستہ بہشت زبیرا یں رنگ نہاں آئینہ سیما کے بہت

مگر ان نشان کو دیکھنے والوں میں بھی ذوق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

آل شود شاد از نشان کو و شاہ چوئل نذیر اور انباشد از متباہ

لغات۔ آفتابہ۔ مستند ہونا۔ ہوش میں آنا۔ متاثر ہونا۔ ترجمہ (ان مصنوعات کو) نشان (صانع پانے) سے وہ (شخص) خوش ہوتا ہے جس نے

(اس بادشاہ حقیقی کا جو صانع عالم ہے) مشاہدہ کیا ہو (مگر جب اس کا مشاہدہ نہ کیا ہو۔ تو پھر اسکو ان مصنوعات سے آہستہ ہوگا۔

مطلب: بہار باغ، خندہ گل، نالہ نبل۔ آب رواں۔ سر و خاں ایک عارف کی نظر میں بھی ہے اور ایک عامی کی نظر میں بھی۔ مگر عامی ان چیزوں کے صرف رنگ و بواہر و انداز سے محظوظ ہوتا ہے۔ اور عارف ان کی میں محبوب حقیقی کے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس فرق مشاہدہ کی وجہ یہ ہے کہ عامی کی نظر صرف مصنوع اور اس کے رنگ و بو تک محدود ہے۔ اور عارف کی نظر مصنوع سے صانع تک پہنچتی ہے۔ کیونکہ وہ صانع کا نشانہ اس کے مشاہدہ سے محظوظ ہو چکا ہے۔ اور پھر اس سے محظوظ ہونے کا ہر وقت مشتاق رہتا ہے۔ وہ جب مصنوعات کو دیکھتا ہے۔ تو شدت شوق اور غرور عشق سے بھرتا صانع حقیقی کے جلال و عظمت کا نقشہ اس کی نظر کے سامنے بندہ جاتا ہے۔ اور اس پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے۔ غنی رہے۔

چشم ہر کس کہ مشا از سر نہ عرفان روشن آتش طور زہر سنگ تواند بین

عامی نہ اس دولت مشاہدہ سے بہرہ مند ہوا ہے۔ اور نہ مصنوعات کے مشاہدہ سے اس پر یہ تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔ کہ جیسے ایک شخص نے بادشاہ کو تخت سلطنت پر بیٹھ دیکھا ہو۔ اور اس کے چاہ و اقتدار اس کے جلال و جبروت۔ اور اس کی جاہلی نشی کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں۔ وہ جب اس بادشاہ کا فوٹو دیکھے گا۔ تو محض اس پر نظر پڑے ہی اس کی ساری آن بان اور جنت و شوکت کا نقشہ ہو ہوا آنکھوں میں پھر جائے گا۔ اور اس کے احسانات و انعامات کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ جس سے اس پر ایک وجد کی حالت طاری ہو جاتی تو بخلاف اس کے جس شخص نے آج پہلی مرتبہ اس بادشاہ کی تصویر دیکھی ہے۔ اس پر یہ اثر نہ ہوگا۔ وہ صرف اس کے تاج کی صنایع، تخت کی طرحداری اور اس کی پوشاک کی نگینی کو کسی قدر غور اور پسینہ دے گی کی نظر سے دیکھے گا۔ اور بس۔

غرض مولانا فرماتے ہیں کہ جس نے چٹنی چل چکی ہے۔ وہ مصنوعات کے عبادات سے لطف حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو اس دولت سے محروم ہے۔ اس کو کیا خبر ہو سکتی ہے۔ کتنی چیزیں کس پر دال ہیں۔ وہ تو صرف ان کے ظاہر کو دیکھے گا۔

روح آئینس کو ہنگام الست ویدرب خوش و شید بخوش مست
ترجمہ (مصنوعات کو دیکھ کر صانع کے خیال سے) اس شخص کی روح (خوش ہوگی) جس نے الست (برکھم یعنی یوم میناق) کے وقت۔ اپنے پروردگار کا دیار کیا تھا۔ اور وہ (اسکے ویدار سے) مست و بخود ہو گئی تھی۔

نوٹ: آئینس اس کی چند مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال یہ ہے۔

اوٹناسد بوبے مے کہ مے بخورد چوں نخورد او مے چو داند بوبے کرد
ترجمہ۔ شراب کی بوبہ کو وہ شخص بہان سکتا ہے۔ جس نے شراب پی ہو۔ جب شراب نہ پی ہو تو وہ کیا جانے سونگھنا (اور یہ نیز گزرتا کہ شراب ہے یا سرکہ)

مطلب - جس شخص نے حق تعالیٰ کی تعلیمات کا مشاہدہ کیا ہوگا - وہی نشانیں کو پہچان سکتا ہے - اور جس کو دولت مشاہدہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی - وہ کیا جائے کہ کس کی نشانی ہے - کیا قیل ے - اگر شود بیش از حد چندان بے بصیرت را چہ فیض میکشد احوال و دیل سر در چشم خویش را آگے دوسری مثال بیان فرماتے ہیں :-

زانکہ حکمت ہیچو ناقضالہ است پیچودلالال شہانراوالہ است

لغات - ناقض - اذنی - ضائقہ - گم شدہ - دالہ - دلالت کرنے والا - صنائع - صنائع - ضائقہ و دائرہ تجنیس ہے ترجمہ - کیونکہ حکمت (مومن کے لئے) گم شدہ اذنی کی مانند ہے - وہ (افیم ولایت کے) بادشاہوں کو دلالوں کی طرح راہ (مقصود) دکھاتی ہے -

مطلب - اس شعر میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے - جو ترمذی اور ابن ماجہ میں مروی ہے - **الْحِكْمَةُ ضَالَّةٌ لَا يَكُونُ خَيْرٌ مِنْهَا وَحِدًا هَا هُوَ أَحَقُّ بِهَا** (الکلیف دلام کے ساتھ ہے) دانائی کی بات دانائی کی گم شدہ چیز ہے - پس اُسے وہ جہاں پائے - وہ اس کا زیادہ حقدار ہے - (مشکوٰۃ) مطلب اس حدیث کا یہ ہے - کہ دانائی کسی غیر دانائے کوئی حکمت کی بات سن لے - تو وہ اس پر عمل کرنے کا زیادہ حقدار ہے - شعر کا مطلب یہ کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مشاہدہ نصیب کیا ہے - اور جو ہمیشہ میں اس کو حکمت عطا فرماتی ہے - جو جو عصری میں اس سے گم ہو گئی ہو پس یہ حکمت اس کا گم شدہ ناقض تھا - جواب اس کو مل گیا ہے اور یہ حکمت اولیا کو جو تحت طریقت و سلوک کے تاجدار ہیں - اسرار الہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے (بحر العلوم) جس طرح مہین کے سامنے جب کوئی کلہر جن کہا جاتا ہے - تو اس کا قلب فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے - اور ایسا معلوم ہوتا ہے - کہ یہ پہلے سے بھی دل ہی میں تھا - لیکن ذہول تھا - در نہ اگر پہلے سے دل میں نہ ہوتا - تو پھر اس کی تصدیق کرنا اور اس کو تسلیم کر لینا کیونکر ممکن ہوتا - اس طرح آیات حق کو دیکھ کر ذات حق پر جو دلالت ہوتی ہے - تو اس کی وجہ یہی ہے - کہ پہلے سے اس کی یاد دل میں ہوتی ہے - مگر اس سے ذہول ہونے کی وجہ سے التفات نہیں رہتی - اور جب کوئی نشانی سامنے آجاتی ہے - تو فوراً اس ذات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے - اور معلوم ہو جاتا ہے - کہ وہی ہے جس کا دیدار یوم السبت میں کیا تھا - اور یہ بات ہر مسلمان کو محال ہے - پھر ذہول کی کمی بیشی کے مطابق متنبہ کے مراتب میں بھی فرق ہے - جس کو کم ذہول ہو سکے - وہ صرف مشاہدہ آیات سے متنبہ ہو جاتا ہے - اور جس کو ذہول زیادہ ہوتا ہے - اُس کو مشاہدہ کے علاوہ تقریر و بیان کے ساتھ زبانِ اقتباہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے (کلید مغنی) -

آگے ایک اور مثال پیش فرماتے ہیں - جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مثلاً تمہاری ایک آرزو ہو - خواب میں کوئی یہ بشارت دے کہ کل تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی - جس کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک سوار آئے گا - اور تم سے ملے گا - دوسرے یہ کہ تم خواب کی کیفیت کسی سے بیان نہ کر سکو گے - بیان کرنا چاہو - تو زبان بند ہو جائے گی - یہ علامتیں نمودار ہوئیں - تو سمجھنا کہ ضروری تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی - اب صبح کو جو وہ شخص اٹھتا ہے - تو فی الواقع سوار اس سے ملتی ہوتا ہے - جس کو دیکھتے ہی وہ شخص اپنی مراد پانے کے یقین میں خوشی سے چھوٹا نہیں سماتا - اور خوشی سے لپچنے لگتا ہے - دوسرے اشخاص جن کو اس شخص کے خواب کی کیفیت

معلوم نہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ معمولی سوار کو دیکھ کر اس کی یہ حالت کیوں ہو گئی۔ آگے ہر شخص سے اس مطلب کو مطالب کرتے جائے۔ مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے روزانہ سیر میں ریلوے کا مشاہدہ کیا۔ اس کی علامات و نشانات کو سمجھا۔ پھر وجود عنصری کے بعد جو اس کا طالب ہوا۔ اور لگا کر ریلوے کی۔ تو اس کو پتہ ہی اس میں عجب ہو گیا۔

تو بہینی خواب یک خوش تھا کو دہر و وعدہ و نشانی مر ترا

ترجمہ۔ (اور مثلاً) تم خواب کے اندر ایک مبارک صورت (آدمی) کو دیکھو۔ جو تم کو (آرزو پوری ہونے کا) وعدہ اور (اس کی) نشانی (دکا پتہ) دے (اس طرح کہ:-)

کہ مراد تو شود و اینک نشان کہ بیش آید ترا فردا فلان

ترجمہ۔ کہ تیری مراد چل ہوگی۔ یہ لو اس کی نشانی کہ کل تمہارے پاس فلان آئیگا

یک نشانے آنکہ او باشد سوار یک نشانے کہ ترا گیرد کنار

ترجمہ۔ ایک نشانی یہ کہ وہ سوار ہوگا۔ ایک نشانی یہ کہ وہ تم سے بنگلیہ ہوگا۔

یک نشانے کہ بخت و پیش تو یک نشان کہ دست بند پیش تو

ترجمہ۔ ایک نشانی یہ کہ تمہارے سامنے ہنسنے لگا۔ ایک نشانی یہ کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے لگا۔

یک نشانی آنکہ یخواب ہوں چوں شود فردا گوئی پیش کس

ترجمہ۔ ایک نشانی یہ کہ جب صبح ہوگی (اور اس تم اس خواب کو بیان کرنے کی) خواہش سے (بیان کرنے لگو۔ تو کسی سے بیان نہ کر سکو گے۔

زاں نشان با والد یحییٰ گفت کہ نیائی تا سہ روز اصلا بگفت

لغات۔ والد یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد یعنی حضرت زکریا علیہ السلام گفت۔ پہلے معمر میں فعل ماضی دوسرے میں حال مصدر۔

ترجمہ۔ اس قسم کی نشانی (حق تعالیٰ نے) حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد (یعنی حضرت زکریا علیہ السلام) کو ارشاد فرمائی تھی کہ تم تین روز تک بالکل بات نہ کر سکو گے۔

مطلب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ اس کی طرف تلمیح ہے۔ جس کا مآخذ

یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حق میں دعا کی کہ الہی میں بڑھا ضعیف ہو گیا۔ مجھے اپنی وفات کے بعد خوف ہے کہ میرے ہم قوم دین میں کچھ خرابی نہ ڈال دیں۔ مجھ کو ایک جانشین عطا فرما۔ جناب باری سے ارشاد ہوا۔

لَوْ كُنَّا اَنَا لَسْتُمْ لَوْ لَعَلَّمْنَا اسْمَهُ يَحْيٰى لَعَجَّلَ لَهٗ مِنْ قَبْلِ سَمِيًّا - یعنی اے ذکر اہم تم کو ایک رکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اس پہلے ہم نے اس نام کا کوئی آدمی پیدا نہیں کیا۔ حضرت ذکریا نے عرض کیا۔ اے میرے پروردگار میرے لڑکا کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میری بی بی تو بچھ ہے۔ اور میں بے حد ضعیف ہوں۔ ارشاد ہوا۔ یہ بات ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا۔ اے میرے پروردگار مجھے میرے بیٹا ہونے کی کوئی نشانی بتا دے۔ تو ارشاد ہوا۔ اَلَيْسَ اَلَا تَكَلَّمُ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا - یعنی تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم ہر تین دن رات تک لوگوں سے بات نہ کرو گے (سورہ مریم ۱۷) یہ حالت حصول مراد کی نشانی اس لئے قرار پائی کہ اس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک چلتی ہوئی قوت کو بند کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بند قوت کو چلا سکتا ہے۔ یعنی وہ بغیر سے بصر کر سکتا ہے جس طرح اس نے سبط سے تبص کر لیا ہے۔

مولانا فرماتے ہیں۔ کہ جس طرح خواب میں تم کو حصول مراد کی ایک نشانی عدم تکلم بتائی جائے۔ اسی طرح حضرت ذکریا علیہ السلام کو بھی تو کہہ دے کہ یہ علامت بتائی گئی تھی۔ کہ تم اشارات سے بات چیت کر سکو گے زبان سے گفتگو نہ ہو سکے گی۔

تاسع شب خاموش کن ایں نیکو بت **ایں نشان باشد کیہی آیت**

ترجمہ تین دن رات تک تم کو اپنی بھلی بری باتوں سے خاموش رہنا ہوگا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ کیہی تمہارے دل (گنہ گاروں سے عالم وجود میں) آئیں گے۔

دم مزن سہ روز اندر گفتگو **کہ سکوت است آیت منصور تو**

ترجمہ تین دن تک بات چیت کے لئے دم نہ مارنا۔ کیونکہ خاموشی (اپنی مراد پر) تمہارے فحشاء (ہونے) کی نشانی ہے۔

نوٹ۔ یہنا حضرت ذکریا کے قصے کا خلاصہ ذکر کیا تھا۔ اب پھر ہل قصے کی طرف مود ہے۔

ہیں میا و ایں نشانرا تو گفت **ایں سخن را دار اندر دل نہفت**

ترجمہ خبردار اس نشانی کو تم ہرگز (دائرہ) بیان میں نہ لانا (بلکہ اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھنا۔

ایں نشانہا گویدت بچوں شکر **ایں چہ باشد نشانہا دگر**

ترجمہ (غرض وہ) یہ نشانیاں شکر کی مانند (شیریں بچے ہیں) تم سے بیان کرے (اور) یکساں بلکہ سونشانیاں (اور) بتائے۔ (اور پھر کہے)

ایں نشان آں بوکاں ملک و جا **کہ ہے جوئی بیانی از الہ**

ترجمہ - یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو ملک وجاہہ تم پناہ خدا سے پاؤ گے۔

آنکھ میکر نی بشبہاے دراز وانکہ میسوزی سحر کہ در نیاز

ترجمہ - (تم) وہ (مرا) پاؤ گے (کہ جس کے لئے) تم لمبی (لمبی) راتوں میں روتے رہے اور وہ (مرا) کہ (جس سے) صبح کے وقت دلسوزی سے دعا کرتے رہے ہو۔

آنکھ بے آں روز تو تار یک شد ہیچو دو کے گردنت باریک شد

لغات - دوک - تھکا - لاغی کے لئے تشبیہ دیتے ہیں

کے را حکایت کنند از ملوک کہ بہار ہے رشتہ کر دیش جو دوک

ترجمہ - وہ (مرا) جس کے بغیر تمہارا دن اندھیر ہو گیا۔ (اور) تمہاری گردن (شدت غمی) سکے کی طرح تپتی ہو گئی۔

وانکہ ادی آنچہ داری در نکات چوں نکات پاک باراں بر چہا

ترجمہ - وہ مرا کہ (جس کے حصول کے لئے) تم نے (ایسا) سب اندوختہ (جو تم رکھتے ہو بطور خیرات دے ڈالا - بیسے بارش کی پاک (وصاف پانی کی) خیرات اطراف (زمین) میں (برستی ہے)

الخلاف - دوسرا مصرعہ بعض نسخوں میں یوں درج ہے "چوں نکات پاکباراں در خفتات" اس

تقدیر پر مہنتا داری کا مفعول یہ ہے - اور اس کا مفعول مقدر نکالنے کی ضرورت نہیں - جیسے کہ پہلے نسخے میں گرا پڑا - البتہ اجزائے جملہ کا بعد و تفرق محل مطلب ہے - ترجمہ یوں ہوگا -

وہ مرا کہ (جس کے حصول کے لئے) تم نے اپنا (تمام) سامان و اسباب جو تم رکھتے ہو - پاکباروں کی طرح بطور خیرات دے ڈالا -

ختمادادی و خواب نگ رو سرفدے کردی گشتی ہیچو مو

ترجمہ (جس کے لئے) تم نے اپنا سامان و اسباب دے ڈالا اور نیند (قربان کردی) اور چہرہ کا رنگ (دکھولیا) تم نے سرفدا کر دیا - اور تم (گھل گھل کر) بال کی طرح (دبے پٹے) ہو گئے -

چند در آتش شستی ہیچو عود چندیش تیغ رفتی ہیچو خود

ترجمہ - بارہا تم آتش (رفقت میں یوں) جلتے رہے جس طرح عود (جلتا ہے) بارہا تم (تیر) تلوار کے آگے (یوں) سینہ سپر ہوتے جس طرح خود (تلوار کی ضرب کو سہست

ترجمہ - تم (جواب میں) اس سے کہو (ہاں ہاں) خیر ہے۔ لیکن یہ میری خبر میرے سوا اور کوئی شخص نہیں جان سکتا۔

گرگو نیم یک نشانم فوت شد چوں نشان شد فوت موت شد

ترجمہ - اگر میں (بیان خواب کرنے کے لئے) یہ بیان لوں (کہ چلو) ایک نشانی (عدم بیان خواب کی) فوت ہوگئی (تو) تو جانے دو تو یہ گوارا نہیں۔ کیونکہ جب ایک نشانی (بھی) فوت ہوگئی (تو) (عدم حصول مراد سے) موت کا وقت آگیا۔

بنگری درئے ہر مردے سوار گویت رنگ مرادیا و اے وار
ترجمہ - تم ہر مرد سوار کے منہ کو تکتے لگتے ہو۔ تو وہ تم سے کہتا ہے (بجائی) مجھے دیوانوں کی طرح (لگتا ہمار) مت تکو۔

گویش من صا جبے گم کردہ ام روجبت وجے او آوردہ ام
ترجمہ - تم اس سے کہتے ہو کہ جناب! میرا ایک دوست گم ہو گیا۔ میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔

دولت پایندہ باداے سوار! رحم کن بر عارفان معذورا
ترجمہ - اے سوار! ہمارا اقبال قائم رہے۔ ہم (عاشق لوگ) بخودی کی حالت میں اکثر غلطی کرتے رہتے ہیں، عاشق لوگوں پر رحم کرو! آپ کو ٹھنکی لگا کر دیکھنے کی جو خطا ہوگئی معاف فرما (اور) معذور سمجھو۔

چوں طلب کردی بچد آید نظر حد خطا کند چیں آمد خبر
ترجمہ - جب تم مقصود کو کوشش کے ساتھ طلب کرو۔ تو وہ نظر آ ہی جاتا ہے (اسی لئے) کوشش رایگان نہیں جاتی۔ ایسا ہی حدیث میں آیا ہے۔

مطلب - یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ وَجَدَ۔ یعنی جو کسی چیز کو طلب کرتا ہے۔ اور کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے پالیتا ہے۔ کلید مشنوی میں لکھا ہے۔ کہ یہ حدیث صحیح میں تو نظر سے گزری نہیں۔ لیکن یہ کوئی حدیث ہو۔ مگر مضنون صحیح ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص طلب کرتا ہے۔ اور اسی میں لگا ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔

ناگہاں آمد سوارے نیک بخت پس گرفت اندر رت بخت
ترجمہ - اچانک ایک نیک بخت سوار آگیا۔ پھر اس نے تم کو بغل میں لیا (اور گرم جوختی سے)

سخت (بھیا)

توشہ بیہوش افتادی بطاق بیخگفت ازیت سالوس و نفاق

لغات - طاق - محبوب - محراب دار و دروازہ - سالوس - مکر - نفاق - دل میں کچھ ہونا اور ظاہر کچھ کرنا - بناوٹ -

ظاہر داری - ترجمہ - تم (اس کی تاثیر جذب سے) بیہوش ہو گئے - اور دروازے ہی کے اندر (جہاں اس سوار نے معاہدہ کیا تھا) گر پڑے - تو (جو شخص اس باطنی کیفیت سے) بے خبر ہے (۵) بولا - دیکھئے (عجیب) مکر اور بناوٹ (ہے) کہ ایک سوار سے کھلے ملتے ہی بیہوش ہو گئے (۶)

اوجہ میں بند درویش صفت اوندانکال نشان وصل کھیت

ترجمہ - مگر وہ بے خبر کیا جانے کہ اس (بیہوش ہونے والے) میں کسی چیز کا شور (برپا ہوا) ہے وہ نہیں سمجھتا کہ وہ (سوار) کس کے وصل کی نشانی ہے -

مطلب - جو شخص معاملات باطن سے بے خبر ہے - وہ تو واقعہ کا صرف ظاہری پہلو دیکھتا ہے - اس لئے اس کو تعجب آتا ہے - کہ ایک سوار سے معاہدہ کرتے ہی دھڑام سے گر پڑنا چھٹنے دارو ۱۹ سے کیا معلوم کہ بیہوش ہونے والے کے دل میں کس بلا کا جوش پیدا ہوا ہے - اور کس عالی پایہ مراد کے حصول کے یقین نے اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری کی ہے - کما تیل ۵

لطف نے تجھ سے کیا کہیں زاہد اے کہ سخت تو نے پی ہی نہیں

ایں نشان دہی او باشد کہ دید آں دگر کے نشان آید پید

ترجمہ - یہ نشانی تو اسی شخص کے حق میں (اثر انداز ہو سکتی) ہے - جس نے پہلے اس مطلوب (کو) دیکھا ہے (جس کی یہ نشانی ہے) اس دوسرے شخص پر (جس نے اس کا کبھی بھی مشاہدہ نہیں کیا - اس کا) نشان (ہونا) کب ظاہر ہو سکتا ہے -

ہر زماں کز دے نشانے میر سید شخص را جانے بجائے میر سید

ترجمہ - (ادھر اس بیہوش ہونے والے کی حالت یہ ہے کہ) جوں جوں اس (سوار) سے اس کو (حباب کی بشارت کے مطابق) نشان ملتے جاتے ہیں - اس شخص کی جان میں جان آتی جاتی ہے -

ماہی بیچارہ را پیش آداب ایں نشانہا تِلْكَ اَیَاتُ الْکَلْبِ

صناع - دوسرے مصرع میں قرآن مجید کی اس آیت سے اقتباس ہے - الْمَوْءِنَ تِلْكَ اَیَاتُ الْکَلْبِ الْمَیْمَنِ ۵ یہ چیز بات کتاب واضح کی ہیں (درمف ۱۴)

ترجمہ۔ بخاری مجلی (جو بانی کے بغیر تزیل رہی تھی) اس کے سامنے پائی آگیا۔ یہ نشانیاں آیات قرآنہ کی طرح بے شک و شبہ ہیں۔

مطلب جس طرح ای بے آب کو پانی مل جائے۔ تو اس کی جان میں جان آجاتی ہے۔ اسی طرح یہ طالب مراد جب حصول مراد کی نشانیاں دیکھ لیتا ہے۔ جو آیات قرآن کی طرح قطعی و یقینی ہیں۔ تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانا۔ کمائیں یہ بجز دم و دماغی ہار کے آید کہ دروغ

پس نشانیاں کہ اندر انبیاء خاص آل عاب را بود کواشتا

ترجمہ۔ پس (اس تقریر سے ظاہر ہے کہ) جو نشانیاں انبیاء کے اندر ہیں وہ خاص اسی روح کو محسوس ہوتی ہیں۔ جو پہلے سے (حق تعالیٰ سے) آشنا ہے۔

مطلب۔ اب پھر ذرا غاب اور اس کی تعمیر یا مثال اور مثل میں تطبیق کر کے دیکھ لیجئے۔ مطلب حقیقی سے مراد خاص ذات حق ہے۔ جس کی طلب میں وہ شخص برسوں آہ و زاری۔ مگر یہ دانشگاری کرنا رہا۔ اسوار چوٹھ آیا۔ اس سے مراد نبی وقت ہے۔ معارف سے مراد نبی کی تعلیمات ہیں۔ ہیوش ہو جانے سے مقصود واصل حق ہونے کا شدید اشتیاق ہے۔ چونکہ کرم الہی میں ہر شخص نے باری تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رویت کا اقرار کیا ہے۔ اس لئے کہ وہ بیش ہر شخص کے دل میں اس عنصری زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ایک برتر ہستی کے وجود کا حقیقی موجود ہے۔ پھر بعض صحیح طور پر اور بعض غلط طریق پر اس کی پریش کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب نبی برحق باری تعالیٰ کی طرف سے پیغام سے کراتے ہیں۔ اور لوگوں کو اس کی درگاہ کی طرف یہ صحیح طریق سے رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں پہلے سے پروردگار برحق کی طلب و آرزو زیادہ موجود ہوتی ہے۔ وہ نبی کی زبان مبارک سے اس کی صحیح نشانیاں سن کر جو شجاعت سے انخو درفتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حالت انہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ جن پر کواشتا کا قول صادق آتا ہے۔ یعنی ان کو حق تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص اُس ہوتا ہے۔ اور وہ پہلے سے اس کی درگاہ تک بار بار پہنچنے کے ذریعہ کے مستلشی ہوتے ہیں۔ عارفی وہ ہے

ہے گردم گرد ہر سرائے نے باہم نشان دوستی کا

جب ان کو نبی برحق کی بدولت اس کی درگاہ میں بار بار پہنچنے کا صحیح راستہ مل جاتا ہے۔ تو وہ باقی تمام طرفوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ حافظہ سے

انہاں زبان کہیں آستان ہما دم روئے فراہ صند فو رشید کہیہ کاوین ست

اِس سخن ناقص بماند مے قرار دل ندام بیدم معذور دار

ترجمہ۔ یہ بات (یعنی انبیاء علیہم السلام کے نشانوں کی تفصیل) ادھوری رہ گئی۔ اور (جو کچھ بیان ہوئی تو) اکھڑی اکھڑی (ہوئی) مگر کیا کیجئے میرا دل ہی قائم نہیں۔ میں بیدل ہوں مجھے معذور سمجھئے۔

مطلب۔ انبیاء علیہم السلام کی نشانوں کا ذکر تو کر دیا۔ مگر انوس ان کی کچھ تفصیل نہ ہو سکی۔ جس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہوں۔ اور پیغمبروں کی صفات بیان کرنے کے لئے بقول

عجبا عذرا دیوانہ باش و باجمہ ہوشیار! میزان ادب کو مستقیم رکھنے کے لئے ہوش و حواس بجا ہونے ضروری ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان کی صفات لاتعداد و لامحدود تھیں۔ ان کو تقریر و بیان سے حصر میں لانا مشکل ہے۔ اور یہی دونوں عذریں۔ اس لئے یہ بیان ادھورا رہا۔ پہلا عذرا اس شعر کے مصرعہ ثانی میں مذکور ہے۔ دوسرا عذرا گئے فرماتے ہیں:-

دُورِ اراکے تو اندکس شہر و خاصہ آں کو عشق از عقل ہر دو
ترجمہ (پہنچنے والی صفات و کمالات تو عقل کے) دُوروں (کی طرح ان گنت ہیں۔ پس ان کو کون شمار کر سکتا ہے۔ خاص کر وہ شخص جس کی عقل کو عشق نے ذائل کر دیا ہو۔

مے شمارم ہر گہاے باغ راہ مے شمارم ہانگ کبک و زاغ راہ
ترجمہ (اتنا تو سوچو کہ اگر) میں باغ کے پتوں کو گنے لگوں (اور) چکورا در کوئے (وغیرہ پرندوں) کی آوازوں کو شمار کرنے بٹھوں (تو کیا شمار کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں)

دشمار اندر نیاید یک من مے شمارم ہر رشداے مُتَحَن
ترجمہ (درحقیقت وہ کمالات پوری طرح شمار میں آہی نہیں سکتے۔ تاہم اے آزمائے والے! میں (ان میں سے) کچھ کچھ اوصاف سامعین کی (بصیرت (افزائی) کے لئے شمار کرتا ہوں۔ جس کی مثال یہ ہے کہ:-)

نخس کیواں یا کہ سعد و شتری ناید اندر حضر اگر چہ شہری
ترجمہ (دیکھو) زحل کی نخست یا شتری کی سادت (کی تاثیرات) کو اگرچہ تم شمار کرنے کی کوشش کرو (مگر) وہ گنتی میں نہیں آسکتی۔

لیک ہم بعضے اریں ہر دو اثر شخ باید کرد ہر نفع و ضرر
ترجمہ۔ لیکن (لوگوں کے) نفع و نقصان کے خیال سے ان دونوں کے اثروں سے کچھ نہ کچھ بیان کرنے ہی چاہئیں۔

تا شود معلوم آتا رقصا شتمہ مرا بل سعد و نخس را
ترجمہ۔ تاکہ سعد و نخس (کی تاثیرات میں مبتلا ہونے) والوں کو قضا سے الہی کے آثار معلوم ہو جائیں۔

مطلب۔ مفتاح العلوم کے پہلے حصے میں کسی جگہ تاثیر کو اکب کے متعلق عقیدہ اسلام کی بحث گزر چکی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاثیر کو اکب! الاستقلال کا عقیدہ کفر ہے۔ اگر کوئی ان کی تاثیر بقضا و قدر و قدرہ ماننا ہو۔

تو اس میں مصداق تین ہیں۔ اس شعر میں اس کی اسی جائز صورت کا اشارہ ہے۔ مگر یہاں حقیقت کو ایک کی تاثر سے
 دیکھیں مراد نہیں۔ بلکہ لوگوں کی اپنی سعادت و شقاوت مراد ہے۔ یعنی لوگوں کی سعادت و شقاوت کے اسباب
 شمار نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ لوگوں کی حیثیت کے لئے ان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کچھ بیان کیا جاتا ہے۔

طالع انگس کہ باخند مشتری شاد و گزرو از نشاط و مسوری

ترجمہ۔ تاکہ جس شخص کا طالع مشتری ہو۔ وہ فارغ البالی اور عزت سے خوش ہو۔

وانکہ را طالع زحل از ہر شرور احتیاطش لازم آمد در امور

ترجمہ۔ اور جس شخص کا طالع زحل (ہو) اس کو (تمام) امور میں جملہ خرابیوں سے (بچنے کیلئے) احتیاط لازم ہے۔

گر نگیم آں زحل استارہ را زارشش سوز و مراں بچارہ را

ترجمہ۔ اگر میں اس کو یہ ستارہ زحل (کی تاثیرات) نہ بتا دوں تو وہ اس غریب کو (اپنی نجات کی) آگ سے بھونک ڈالے۔

مطلب۔ اہل سعادت وہ ہیں جن کا طالع سعید ہے۔ اور سعادت سے مراد جیانی دل کا طالع ہے۔ جن سے وہ محتاج کو ان کی اصلی کیفیت میں دلچسپی لے۔ اور یہ وہ فوز و فلاح کا درجہ ہے کہ جس قدر بھی اس پر خوشی ہو کم ہے۔ اور اہل شقاوت وہ ہیں جن کا طالع نحس ہے۔ اور وہ دل کی کوری ہے۔ پس کو دل کو چاہئے کہ خطیوط نفسانیہ سے احتیاط کرے۔ تاکہ ہلاکی میں نہ پڑے۔ (بحر العلوم)

بس کن اے یہودہ نازاں آفتاب آتشے ناید بیکبارہ بتاب

ترجمہ۔ اے یہودہ (گو) بس کر (آیات حق کے بیان کرنے میں زیادہ زبان نہ کھول) تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس آفتاب (حق کی کوئی بجلی چمک اٹھے) اور تجھ کو فنا کر دے۔

از کو اک در سپہر بیکراں دروے نے نور ماند نے نشاں

ترجمہ۔ اس بجلی کے غلبہ سے (ایک لمحہ میں آسمان کی) بے پایاں (نفاذ) کے اندر ستاروں میں نہ نور ہے۔ نہ ان کا نشان (دلیلی) رہے۔

اسچہ بر وار و دہاں مشغول شو وز دیگر گفتار ہا معزول شو

لغات۔ بر وار کے دو حصے میں ہیں (۱) چل رہا ہے (۲) اٹھا ہے۔ معزول۔ کنارہ کش۔
 ترجمہ۔ ا۔ (پس) جس بات کا کوئی (منفیہ) نتیجہ ہو۔ اسی (کے بیان کرنے میں مشغول ہو۔ اور دوسری (بے نتیجہ) باتوں (کے ذکر سے کنارہ کش رہو) (کلید)

۲۔ (پس) اس بات کو دُشُن کر ہر شخص (برداشت کر سکے۔ اسی کے بیان کرنے) میں مشغول ہو۔ اور دوسری (نا قابل برداشت) باتوں (کے ذکر) سے کنارہ کش رہو (بحرِ معلوم)

جَنبِشِ اخترِ نیا پدِ جِس عقیق **برِ نیا پدِ جِر کہ آلِ لُطْفِ رحیم**

لغات۔ جنبش۔ حرکت بیان۔ سرِ راد ہے۔ اختر۔ ستارہ۔ عقیق۔ باجھ۔ بے نتیجہ۔ ترجمہ۔ سیر کو اکب بے نتیجہ ہونے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس (خداوند) رحیم کی ہر بات کے سوا کسی چیز نے پھل نہیں ملتا ہے

چھوڑ پڑاے کو اکب ہو پابندِ فلک **باعدُ العاہر و عاہشِ خداوندِ فلک**
نوٹ۔ آگے حق تعالیٰ کے رحم و کرم سے مستفید ہونے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔

أُذْکُرُ اللہَ شاہِ مَدِ سُوْر دَاو **اَنْدَرُ التَّشْرِیدِ لِرَاوُر دَاو**

ترجمہ۔ ہمارے بادشاہ (حقیقی) نے اجازت دے دی ہے کہ اللہ کو یاد کیا کرو (ہمارے جو افعالِ جہنمی، آگ (میں لے جانے والے ہیں اس نے ان) میں بھی (ہماری) آنکھوں کو (بصیرت ایما کی) نور بخشا ہے۔

مطلب۔ او جو دیکھ ہم جاہلی کی ایسی ناپاکیوں سے لوث تھے۔ جو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہاں ہم نے اپنے کرم سے ہم کو یہ نور ایمانی نصیب فرمایا۔ جس سے سعادت و اربین حاصل ہو سکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ذکر حق سے خود ہمارا فائدہ ہے۔ خدا کی مددائی میں اس سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔

گفت اگرچہ پاکم از ذکر شما نیست لائقِ مَرَمِ راقصو ربا

ترجمہ (حق تعالیٰ نے) فرمایا (ہے) اگرچہ میں تمہارے ذکر سے پاک ہوں (اور یہ) تمثیلات (جو تم بیان کر رہے ہو) میرے لائق نہیں ہیں۔

لیک ہرگز مت تصور خیالِ دنیا بد ذاتِ مارا بمیشال

ترجمہ۔ لیکن (جو شخص) تمثیل و تخیل (کے ساتھ مطالب کو سمجھنے کا خواہر ہے) وہ (مثال کے بغیر) ہماری ذات کو سمجھ نہیں سکتا۔

مطلب۔ حق تعالیٰ کی ذات پاک تشبیہات سے تو بالکل منزہ ہے۔ مگر چونکہ عقلِ انسانی ناقص ہے۔ اسکو تشبیہ کے بغیر معرفت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اجازت دی گئی۔ کہ جس طرح بھی ہو سکے۔ بلا تشبیہ تمثیلات لطیفہ سے ذات و صفات کا مفہوم سمجھا دیا جائے۔ **وَرَدَ لَیْسَ کَیْثُ شَیْءٍ**۔ امیر خسرو دہلوی

لواجِ مَعْنٰی سب چشم پوشِ حقول **چراغِ آفتاب کو نورش حجابِ البصارت**

ذکرِ جہانہ خیالِ ناقص است **وصفِ شامانہ از انہا خلص است**

ترجمہ۔ جہانی چیزوں کی طرح (تمثیلات کے ساتھ) ذکر کرنا ایک خیال ناقص ہے۔ خداوند تعالیٰ ان (تمثیلات) سے منزہ ہے۔ (مثلاً:-)

شاہ را گوید کہے جولاہ نیست ایں چہیست او را گاہ نیست

ترجمہ۔ اگر کوئی شخص بادشاہ کے حق میں (بطور ح) کہے کہ وہ جولاہ نہیں ہے۔ تو یہ کہاں کی بات ہے۔ وہ شاید (اس سے) آگاہ نہیں کہ مدح کیسی ہونی چاہئے۔

مطلب۔ اگر کوئی مدح بادشاہ کی یوں تعریف کرے کہ حضور جولاہ ہے نہیں۔ مروجہ نہیں ہیں۔ ٹوٹھنٹھ نہیں ہیں۔ مگر یہ باتیں صحیح ہیں۔ مگر مدح کے مقام پر موزوں بھی نہیں ہیں۔ بلکہ ایک لحاظ سے بوجھ بیج ہے۔ کیونکہ بادشاہ میں جولاہ نہ ہو سکتا اور دھنٹے ہوئے کا تو شان و گمان بھی نہیں تھا۔ تو پھر ان باتوں کی نفی کے کیا معنی معلوم ہوتا ہے۔ کہ مروجہ بادشاہ کی ذات میں ان باتوں کی موجودگی کا مشبہ تھا۔ جس کو وہ اب دفع کر رہا ہے۔ لیکن اگر بادشاہ اس تعریف کو مستحسن فرماتا ہو۔ اور اس کو دوسرے مدہین کی طرح انعام و اکرام کے ساتھ سرفراز کرے۔ تو یہ اس کی غایت رحمت پر دل ہے۔ پس ہماری تقدیس و تہنید بالکل ایسی ہے۔ جسے حق تعالیٰ کی تعریف میں کم کرتے ہیں۔ کہ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں۔ نہ نہیں۔ کہان نہیں۔ وہ سوتا اٹھتا نہیں۔ بیٹھتا اٹھتا نہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان باتوں کے وجود کا وہاں مشبہ ہی نہیں۔ پھر ان کی نفی کے کیا معنی یہ صریح کتنا مخفی و بے ادبی ہے۔ مگر یہ حق تعالیٰ کی کمال رحمت ہے۔ کہ وہ اس کو مثل مدح قرار دے کر اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہم کو ہمارے تصور عقل و نفس اور اک کے باعث معذور رکھتا ہے۔ ورنہ اگر اس ناقص عقل اور اک کے ساتھ ہر شخص معرفت تام پر مکلف ہوتا۔ تو کوئی بھی درجہ ایمان پر فائز نظر نہ آتا۔ اس لئے ہر شخص کو ملنے قدر استعداد مناسب تکلیف دی گئی ہے۔ اور مومن ہونے کے لئے ایمان پل کافی سمجھا گیا ہے۔ نظامی مدح

جو دہانسی کہ مبدوے تراہست بدارا چند و چون جس جو دست

آگے مولانا اس مضمون کی تائید میں ایک دلچسپ حکایت سنانے ہیں۔ کہ جس شخص کو جتنی عقل و دانش ملی ہے۔ اسی پیمانہ پر وہ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کو کتنے پر مکلف ہے۔ اور اس کا اسی قدر ایمان قبول کرے جو خود حق کا باعث ہو سکتا ہے۔ **وَاخْرُجُوا نَافِلِينَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** واللہ الحمد علی تمام المجلد الشافی من الد فتو الشافی من مشنوی مولانا مود علیہ اللہ العلی رحمتہ من اللہ المحی القیوم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مفتاح العلوم متعلق معاونین کرام کی پیش

قبلہ عالم علی حضرت مولانا حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی ہدیہ کتاب مفتاح العلوم شرح
ثنوی مولانا روم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ گو گو علم تصوف میں زبان فارسی سیکھیں گے مگر میں شائع ہو چکی ہیں۔ لیکن ان میں
سے جہدہ ثنوی مولانا روم علیہ الرحمۃ کی شہرت و مقبولیت ہے۔ ۱۰۰ آجنگ کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ علامہ کرام ظاہری
اور باطنی واپسی اپنی استعداد اور ملک علمی کے اعتبار سے اس درجے کا پیداکنا سے تمہیح چور ہے ہیں۔ لیکن عوام کم استعداد
اور کم علم کو اس سے تنفیض ہو نیکا آجنگ موقع نہیں تھا۔ اس لئے ضرورت تھی۔ کہ اہل علم میں سے کوئی صاحب چرچ
علوم عقلیہ و فقلیہ ہونے کے علاوہ روز تصوف سے واقف اور عو فیاض کرام کا سچا غلام ہو۔ اس کتاب کی اردو زبان
میں ایسی طرز سے شرح کرنا کہ جس سے ادنیٰ اہمت کے تسلیم یافتہ بھی فائدہ حاصل کرتے۔ اور اس کتاب کی برکت سے محرم و فقرا عالم
ربنہ کے علاوہ دیکے دلوں میں بزرگان دین کی عزت و عظمت جاگزیں ہوئی۔ الحمد للہ کہ اس ضرورت کو عزیز مولوی محمد حنیف صاحب
قریشی تاجر کتب و ملک قریشی ایک ایسی گمشدی بازار لاہور نے محسوس کیا۔ اور انہوں ایک ایسے فاضل اہل سے جو خاندان
غنیہ و بے کے حلقہ گوش ہو نیوے علاوہ روز تصوف اور نکات صوف سے بخوبی ماہر ہیں۔ سے ثنوی مولانا روم کی شرح مرتب
کرائی۔ شائع ثنوی کی لغات مشکوٰۃ اور ترکیب نحوی کو اصل و ناکر اس کے اشعار کا سلیس اردو میں ترجمہ کر کے ثنوی شریف
کو بالکل آسان کر دیا ہے۔ مشرک مفضل مطلب شائع موصوف نے جس محنت اور کوشش سے قرآن و حدیث و اقوال
آئس کے حوالہ جات دیکر بیان کیا ہے۔ وہ بلا شک و شبہ تحقیق کے قابل ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص مولانا روم علیہ الرحمۃ
کے قول سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو میں کھتا ہوں۔ کہ وہ بڑا ہی پر غمت ہوگا۔ فقرا اہل اسلام سے علماء و علمائے طریقت سے
خصوصاً بات کی توقع رکھتا ہے۔ کہ وہ ضرور بالضرور مفتاح العلوم شرح ثنوی مولانا روم کو خرید کر لطف اٹھائیں۔ اور ثنوی
کے حقایق و معانی سے واقفیت حاصل کر کے سعادت دارین حاصل کریں۔ کتاب کی کھائی چھائی کاغذ۔ جلد و قیر و نجات ہی جود
تعلیم فقیر جماعت علی حنفی عدا از علی پور سیدان۔ ضلع ساہیوال۔ بیچ مئی ۱۹۲۹ء

عالم جناب مولوی محمد بن عبد اللہ صاحب باکون صوبہ اردو فیض آباد وکن سے تھوڑے دنوں سے :-
کتاب مفتاح العلوم شرح ثنوی مولوی مدنی میں سے اول حصہ سے بیچ مئی سے تک موصول ہوا۔ اور زیر مطالعہ رہا جس
تاریخ سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ گوئی ایک ہزار بلکہ زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ مگر اس شرح ثنوی کا کچھ گنگم ہی
آوے ہے۔ ترجمہ ناسیہ سلیس اور باحوا وہ کہ سے کوہم والا شخص عبارت معانی کو کچھ گنگم ہے۔ علامہ کرام ظاہری و باطنی
اپنی اپنی استعداد کے موافق سمجھ لیتے ہیں۔ اور بفضل خدا فیض باب ہوتے ہیں۔ گو میں نے کتب تصوف میں بہت سی
کتابیں عربی و اردو کا مطالعہ کیا مگر اس کتاب کا نام بیان کدوں مضطرب طویل ہوگا۔ مختصر یہ کہ جناب مولوی محمد حنیف صاحب
معاون قریشی تاجر کتب و ملک قریشی ایک ایسی گمشدی بازار لاہور نے محسوس کیا۔ اول تو یہ کہ شائع ثنوی کی لغات
مشکوٰۃ اور ترکیب نحوی کو اصل و ناکر اس کے اشعار کا سلیس اردو میں ترجمہ کر کے ثنوی شریف کو بالکل آسان کر دیا۔ اور کوشش
و جہدہ ثنوی کر کے قرآن و حدیث و اقوال آئس کے حوالہ جات دیکر بتلادیا۔ استعداد محنت اور مشقت کے بعد بھی کوئی
مسلمان بجا اپنی تملک کی اور بدستی سے مولانا روم علیہ الرحمۃ کے اقوال سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو خدا اس پر پناہ فضل و
مہر کرے۔ آمین۔ مگر عجیب ہے۔ کہ شائقین اس موقع کو اٹھ سے جاسے نہ دینگے۔ اور ہر فرد بشر نہ کہ حصہ ثنوی

مولانا روم ہنگو کر مغنیاب ہو گئے۔ مجھ کو یقین ہے۔ کہ جو شخص مولانا روم کی شرح فتویٰ کا ایک حصہ بھی دیکھ لے گا تو گردید ہو جائیگا۔

عالمیناب صوفی طائفت صاحب کادری ہم پر ضلع ہوشیار پور سے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ محدثہ ۱۲۱۳ھ کو مفتاح العلوم شرح فتویٰ مولانا روم کادی۔ فی مبلغ دس روپیہ کو وصول پایا ہے۔ یہ شرح واقعی بہت اچھی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کوئی ایسی شرح نہیں دیکھی۔ خدا آپ کو توفیق دے۔ دواور جوبائی دفتر میں۔ اس کی شرح بھی مکمل کر دی جائے اور جوں جوں بھی تیار ہوتے جائیں۔ اس خاکسار کو بھی اطلاع دیتے رہیں۔

مفتاح الحدیث عالمیناب مولانا محمد جمیل صاحب انصاری مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ سے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ آپ کے ان جو فتویٰ مولانا روم کی شرح شائع ہو رہی ہے۔ وہ نہایت ہی عمدہ اور اعلیٰ اور مفید ہے۔ براہ کرم سند درج ذیل قطعہ تالیف کسی آئینہ انویش میں درج فرما دیجئے :-

جمعیہ مفتویٰ کی مشق ثایاب ہے کثافت طریقت اور شریعت
جس اچھی کردہ سے میں نے پڑھا کمال حق نے تصنیف طریقت

عالمیناب شیخ رکن الدین صاحب سینہ سبج پشتر دواول ضلع سیالکوٹ سے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ آپ کی دکان سے میرا سپر ایک جلد مفتاح العلوم حصہ اول لایا تھا۔ اس کے مطالعہ سے کل مسرت حاصل ہوئی۔ واقعی حضرت شاعر سلیمانے کمال کر دیا ہے۔ نہایت عمدہ شرح لکھی ہے۔ اور نکات تصوف و باطنی کو نہایت خوبی سے واضح کیا ہے۔ آپ نے جہاں سے میں بھی بہت محنت کی ہے۔ میں اس شرح کی کسب کا بہت مستحق ہوں۔ اور چاہتا ہوں۔ کہ حق الالہامان ملہی پر شرح مکمل ہو جائے۔ براہ مہربانی میرا نام فرست خریداران میں درج کر کے جوں جوں شرح چھپتی جائے۔ مجھے بتیے دی۔ فی ارسال کرتے رہیں۔ والسلام

عالمیناب پیر امیر احمد صاحب دواخلا انصاری پیش نام جامع مسجد و صوفیہ تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مفتاح العلوم دفتر اول کے پاور حصے مجھے بعد دیکھ کر وصول ہوئے۔ اور کافی سے زیادہ مطالعہ کر چکا ہوں۔ اب میں بخوشی اقبال کر رہا ہوں۔ کہ جناب شاعر صاحب نے ایسی جامع و مبسوط شرح لکھ کر دینا ہے اسلام پر احسان کیا۔ جس کے شکر یہ سے زبان قاصر ہے نکات تصوف کو نہایت سلیس اور دوس بیان کیا۔ ہر شرع کا مطلب بیان کرتے وقت دکان مجید و حدیث شریف کا حوالہ دیکر بہت دکان دہان پہلوی کو ثابت کیا۔ اور بعض پیچیدہ مسائل کو کمر کے سمجھنے کی حوالہ انسان کو بہت نہیں۔ ایسی خوبی سے سمجھا ہے۔ کہ بے اختیار حضرت شاعر کے حق میں اعز اللہ فی الدارین کما آخر ذلت اخوانی دینا گناہنا جو۔ اگر جس سے پہلے بہت ہی شغف سے مطالعہ کر چکی میں مجھ پر بیاض شرح حدیث ام لیکن اس چیز سے دیکھی۔ اگر دوسرے دفتر کا حصہ شائع ہو چکا ہو۔ تو جلد از جلد دیکر کے شکور فرمائیں۔ اور ہر حصہ کے تیار ہونے پر مہربانی دکر کچھ کوئی انور اطلاع دیا کریں۔ والسلام

عالمیناب مولوی محمد عبداللہ صاحب پروفیسر اسلامیہ کالج پشاور سے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ مری جناب تریختی صاحب پکا مرید حضرت مفتاح العلوم شرح فتویٰ مولانا روم دفتر اول حصہ دوم (جلد دوم) دی۔ پی رسولی پوار۔ مخمری مولوی مرزا محمد زید صاحب کی عزیزی اور محققانہ تحریریں علم کے لئے واقعی قابل قدر اور مشکوٰۃ ہے۔ جنہوں نے فتویٰ جیسی بلند پایہ کتاب کی ترویج میں مبتدعی اور مبتدی کے لئے کوئی دقیقہ و نگاہ نہایت نہیں کیا۔ مذاقانی ایسے دقائق شناس علماء کو رام کو عرواز عطا دکر ایسی نادرہ خدمات کی گئیں اور انجام دہی کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ جزا ہم اللہ فی الدارین احسن الجزا ہر حصہ شرح کے ہونے پر مہربانی کر کے کچھ کو فی خبری اطلاع دیا کریں۔ والسلام

مطبوعات پشٹی بک آبشی لاہور

مجربات طبی جن کو پنجاب یونیورسٹی سے طب کی اعلیٰ ڈگری حاصل کئے ہوئے اور ہندوستان کے مشہور دوا مر
کیموں کے علاوہ مسیح الملک حکیم اجل خاں صاحب دہلوی مرحوم و احقر الہا حکیم نور الدین صاحب
بھیروی کی شاگردی کا فخر حاصل کئے ہوئے ایک فاضل اجل اور لائق طبیب نے سنا لیا سال کی محنت اور عریزی سے مرتب
کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں قابل مصنف نے سہ سے پاؤں تک کی کل امراض کا مفصل حال ان کی تشخیص کا طریقہ
ان کا علاج ایسے ہیسلے اور آسان اور مجرب و زود اثر نسخوں سے لکھا ہے۔ کہ جس کے مطالعہ کرنے سے ہر شخص دیکھ کر
حکیم کی امراض کے خود بخود اپنا سہنے خوش و اقارب اور بال بچوں۔ عزیزوں۔ دوستوں کا کما حقہ علاج کر سکتا ہے۔ ہر مرض
کی مختلف تسمیں لکھ کر بتایا ہے۔ کہ اس قسم کی مرض کے لئے ایسا نسخہ کیا کرے گا۔ مردوں اور عورتوں کی خاص بیماریوں کی تشخیص
اور ان کا مجرب اور زود اثر صحیح علاج خاص طور پر لکھا گیا ہے۔ غرضیکہ یہ کتاب اردو کی تمام طبی کتابوں سے آسان سہل و مفید
ہے۔ اور اس کا ہر نسخہ ہر جگہ سے آسانی فی جانہ ولی ادویات سے جو زود اثر اور مجرب ہے لکھا گیا ہے۔ کا فائدہ لکھا ہی چھپائی
اعلیٰ قیمت صرف بلا جلد کے لئے دو روپے (تھا) اور جلد جس پر سنہری حروف میں کتاب کا نام درج ہے۔ علاوہ معمولی
یہ وہ خاص کتاب ہے کہ جس میں اس کے مصنف نے خلق خدا کی بھلائی کے لئے ہر قسم کے
صحت و حوت کے کام نہایت ایا نذاری سے سمجھ سمجھ کر کر کے درج کر دیئے ہیں۔ معمولی
آدی بھی اس کتاب کے مطالعہ سے کوئی نیکوئی ہر سیکھ کر اپنا اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے۔ اور اگر چند روز
تک استقلال سے کام کرتا ہے۔ تو یقیناً ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کا فائدہ بن سکتا ہے۔

اس میں صابون سازی کے ہر قسم کے طریقے۔ ہر قسم کے شربت۔ ہر قسم کے طے۔ ہر قسم کے اجار۔ ہر قسم کے مرے پنے
کی ترکیبوں کے علاوہ دھنساب کے نسخے۔ امرت دھارا کے نسخے بال ازانیکا پودہ بنانے کے طریقے۔ ہر قسم کی سیابیوں کے
تیار کرنے اور ان کو فروخت کرینے کے راز۔ ڈل روٹی۔ سیکٹ۔ کیکک وغیرہ بنانا۔ نفلی سونا۔ نفلی چاندی۔ نفلی ہیرا بنا کر فرو
کرنے۔ نو نو کرانی۔ گھڑی سازی۔ عطاری۔ حکمت غرض کوئی ایسا کام نہیں جس کی اصل ترکیب اس کتاب میں درج نہ ہو۔
مصنف کا دعویٰ ہے۔ کہ اس سے پیشتر ایسی اعلیٰ اسی عمدہ کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی۔ لکھا ہی چھپائی اعلیٰ قیمت بلا
جلد کے لئے ایک روپہ آٹھ آنہ۔ جلد جس پر سنہری حروف میں کتاب کا نام درج ہے۔ کے لئے دو روپے۔ علاوہ معمولی ملکہ۔

مجموعہ خواب نامہ صدیقی اگر آپ کو خواب کی سمجھ تعبیر معلوم کرنے کا شوق ہو۔ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو۔ کہ کس
قسم کی خواب قابل تفسیر ہوتی ہے۔ یا اگر آپ کو یہ سمجھنے کا شوق ہو۔ کہ آپ کے
خواب کی تعبیر ملے یا نہ ملے۔ یا اگر آپ اپنے ذراوش شدہ خواب کو بار بار معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کتاب کو سہ لکھیے۔ جو خواب
کی تعبیر لکھیے۔ اور اپنے عزیزوں و دوستوں کو ان کے خواب کی تفسیر بتائیے۔ ایسا سمجھ ایسا مکمل اور ایسا اعلیٰ خواب نامہ ہے کہ اس کی پیشتر ایسا شائع
نہیں ہوا کہ اس کے آئیں لکھ دیکھنے کا طریقہ ان کے خطوط کے ذریعہ تم کو ایک مجموعہ ملے گا۔ اور ان کے شکر و تائیدہ زندگی کو سہاوت ملے گا۔
ان کے علم و قیادت کے متعلق ایک ایسا خواب رسالہ درج ہے کہ جسے مطالعہ کر کے آپ تجھ سے چہرہ کو دیکھ کر ان کو نیک و بد کا اندازہ کر لیتے۔ قیمت
باجود اس قدر خوبوں کے بلا جلد کے لئے ایک روپہ آٹھ آنہ اور جلد کے لئے دو روپے۔ علاوہ معمولی ملکہ

تعلیم النسا کا قاعدہ جس میں حدود شناسی و عبادت خوالی کے ساتھ ساتھ چھوٹی لڑکیوں کے خیالات اور محامدات کا خاص لحاظ رکھا ہے۔ اور اس سلسلہ کی آئندہ دینی اور ادبی تعلیم کا آغاز مفرد مرکب الفاظ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ قیمت صرف ایک آنہ (۱۱)

تعلیم النسا کی پہلی کتاب جس میں آئندہ دینی و ادبی تعلیم کی بنیاد رکھنے کے لئے آسان نفول میں توحید و رسالت کے تصور کی طرف راہنمائی کی گئی ہے۔ ہر جہز مناظر قدرت دکھائے گئے ہیں۔ اور کئی نصیحت آمیز کہانیوں کے نتائج پر توجہ دلائی گئی ہے۔ قیمت صرف دو آنہ (۲۲)

تعلیم النسا کی دوسری کتاب جس میں ونداری - سلیقہ - عام آداب و اخلاق کے متعلق ابتدائی بات چیتی لڑکیوں کے مذاق اداوارک کے موافق مختلف دلچسپ پیرایوں میں درج ہیں۔ قیمت چھ آنہ (۶)

تعلیم النسا کی تیسری کتاب جس میں اسلامی عقائد اور سہاکی لطاوت و نماز کا بیان - بزرگوں اور عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کی ترغیب اور غارت داری کے ہر شعبہ کا ذکر شرف روزی کا روبر کے آداب اور نیک اخلاق کا بیان تفصیل کے ساتھ مختلف دلچسپ پیرایوں میں کیا گیا ہے۔ قیمت نو آنہ (۹)

تعلیم النسا کی چوتھی کتاب (مستندہ رسائل و فیہ) اس کتاب میں تمام دینی مسائل مفصل طور سے درج ہیں۔ شروع سے لے کر اخیر تک کوئی ایسا مفردی مسئلہ نہیں - جو اس میں نہ ہو۔ عورتوں کے علاوہ مرد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جس مسئلہ کی ضرورت ہو۔ اس کتاب میں مل سکتا ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کو مسائل دینی سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔ قیمت بارہ آنہ (۱۲)

تعلیم النسا کی پانچویں کتاب جس میں عبادات کے فضائل و آداب کا ذکر - غارت داری کے مصلحوں میں سے مگر مال و سماع - کھانے پینے کے سامان پر کڑے - زیور کام - کالج - کھانے کھانے - سینے پر ہونے - کپڑے رنگنے - آمد و خروج - سودا سلف - عورتوں کے شغل و غیرہ کا تفصیلی بیان اور آداب و اخلاق کے متعلق خاص دستورالعمل کے مناسب حال باتیں درج ہیں۔ قیمت پندرہ آنہ (۱۵)

تعلیم النسا کی چھٹی کتاب جس میں تربیت اولاد کے متعلق مفصل و مکمل بیان موجود ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ دو آنہ (چھ)

تعلیم النسا کی ساتویں کتاب (لقب بر مشر منزل) یعنی کتاب و سنت کی اخلاقی تعلیم کا لب لباب بچوں سے لیکر بوڑھیوں تک کے لئے ضابطہ آداب و دین اسلام کا سمیار - تہذیب و عقائد پرورپ کے لئے ازایانہ طالب ہدایت کے لئے رہنما و دینی و دنیوی ذوات بصیرت کے لئے اردو کی شہنوی معنوی۔ قیمت ایک روپیہ پانچ آنہ (عیر)

سوانح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مقدس زندگی کے پاکیزہ حالات نہایت ہی آسان اردو میں سبقاً سبقاً درج ہیں۔ اور ساتھ ہی پانچ مقامات کی عکسی نوٹوں میں - ۱۳

حیات سلطان صلاح الدین غازی (مع فوٹو) - اس کتاب میں سلطان صلاح الدین کی ولادت - تعلیم - تربیت - فضائل و عادات اور اس کی فتوحات اور عیسائی دنیا کے مقابلے اور غلبے کی تفصیل ملے گی جس میں بظاہر یہ دکھائی دے گی کہ جو کچھ حقیقت ایک صدی کی عکسی اداسی و شہنوی پر ہے۔ کتاب شروع میں ہی عکسی نوٹوں اور غیر سلطان موصوف کی مزار کا فوٹو دیا گیا ہے۔ قیمت چار علاوہ محصول۔

انصار العلوم ترجمہ اردو منظوم احیاء العلوم
 مجتہد الاسلام حضرت امام خزانہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعلیٰ سے کون
 شخص ہے جو اتنے ہمیں آپ اُن بالکل ہیستوں میں سے
 تھے کہ جن کا شہرہ دنیا کے اسلام میں ابد الابد تک بلند رہیگا۔ دس و دس کے علاوہ کثیر کے ذریعہ آپ نے جو خدمت
 دین و ممالک کی فرمائی۔ وہ شاید ہی کسی دوسرے شخص کو نصیب ہوئی ہو۔ آپ نے جہد کتب میں شریعت۔ طریقت اور فلسفہ کے متعلق
 کثیر فرمائی ہیں۔ انکی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن جس کتاب نے آپ کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے۔ اور جسکی وجہ آپ کو عالم اسلام کا نام ملے گی
 وہ کتاب **احیاء العلوم** ہے۔ جس میں امام موصوف نے شریعت و طریقت کے ایسے ایسے رموز و نکات بیان کئے
 ہیں۔ کہ پڑھنے والا عشق میں لگا جاتا ہے۔ شریعت کے لئے مطالعہ کرو۔ تو تمام مسائل کی جامع۔ طریقت کے لئے پڑھو۔ تو
 تصوف کا بحر پیدا کیا ہے۔ غرضیکہ یہ وہ کتاب ہے۔ کہ جس کو عالم اسلام میں ہر طرح سے خاص وقت حاصل ہے۔ ہمیں ایسی
 نادار اعلیٰ کتاب کو ہم نے بھرتے ذکر کیا ایک ایسے فاضل اہل اور عالم بے بدلی و شاعر شیریں بیان سے نہایت سلیس
 اور زبان میں متنوی مولانا روم کے وزن پر ایسی مکمل اور دلچسپ نظم میں منظوم کرایا ہے۔ نہ کہ جس کو پڑھ کر آپ کو خاص
 لطف آئیگا۔ فاضل موصوف نے اپنی ضاد و لایات سے ایسی احتیاط سے کتاب کا ترجمہ نظم میں کیا ہے۔ کہ آپ
 پڑھتے وقت بھی خیال فرمائیے۔ کہ امام غزالی نے کتاب کو نظم ہی میں لکھا تھا۔ لکھا ہی چھپائی کا عقد نہایت و درہ زب اور
 اعلیٰ۔ جو لوگ ہماری شائع کردہ کتاب مفتاح العلوم شرح متنوی مولانا روم کو ملاحظہ فرمائیے ہیں۔ وہ انشاء اللہ اس
 بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم عقد کو کشش سے ایسی کتابوں کے ترجمے اور تراجم میں شائع کر رہے ہیں۔

مجاہد اس قدر محنت اور ترقی کرتے رہے کہ درویشہ اور جملہ کتب کے درویشہ اور جملہ کتب کے لئے درویشہ دس آنہ علاوہ حاصل
 جس میں شہر کے ابتدائے جیکے منصف کیجی حالت اور قابل زیارت مقامات کی تفصیل فرست
تیاں کہ معظمہ بیان کے حالات کے درج ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (چم)

تیارخ مدنیہ منورہ
 (مدنو شہر مدینہ و تھتہ روضہ مبارک و غلات روضہ مبارک) آپس شروع سے تاریخی حال لکھ کر
 تیار کیا ہے۔ کہ کتب اس مقدس شہر کی تعمیر ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تشریف لانے
 تک جو واقعات رونما ہوئے۔ لکھا کہ کہہ کیے بعد حضور کے عہد میں جو جو قریاں اس شہر کو نصیب ہوئیں۔ ان کا حال لکھ کر لکھا اور شہر
 اور خلفائے راشدین اور دیگر خلفائے عظام و سلاطین اسلام نے جو جو اس شہر کے بارونق نامے کیلئے طریقے استعمال کئے ان کا ذکر حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روضہ مبارک کے صحیح حالات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضور اور کے کس طرف
 کس طرح واقع ہیں۔ لکھتے کہ سمجھا گیا ہے۔ یہی نہی کے تاریخی حالات غرضیکہ کوئی ایسا تاریخی حال نہیں جو درج نہ ہو قیمت ہر جلد
 مدح حالات جنگ و تکرار اور دیوانہ جیسے سلاطین ترکی اور غازی سلطان کمال پاشا اور غازی سلطان
 روم کی نہایت اعلیٰ تصاویر کے علاوہ کچھ اصفیہ سلطنت اور شہر مگرہ کا نقشہ بھی شامل ہے۔
تیارخ سلاطین آل عثمان
 اس کتاب میں سلاطین عثمانیہ ترکی کے بانی سلطان عثمان خاں اول سے لیکر آخری سلطان عبدالعزیز خاں کی مغربی کیسے حالات درج
 کئے گئے ہیں۔ حجم ۵۰ صفحات۔ قیمت ہر جلد چم۔ ہر جلد چم۔

خلافت صدیقی خلافت فاروقی خلافت عثمانی خلافت حیدری و مجتبیٰ فارنا صدیقی ہر جلد چم۔ ہر جلد چم۔
 دیگر شہر کی کتابیں لکھی ہیں۔ نہر کتب باقیست بھی جاتی ہے۔

المشعر محمد حنفیہ اللہ قریشی تاجر کتب و مالک قریشی بک کھنسی لاہور

مجموعہ نجاتیہ دینی

اس کتاب کے نظریات و اصول کی تشریح
میں ہے۔ یہ دینی و فاضلہ کی تعلیمات
کی ایک جامع کتاب ہے جس میں
نجاتیہ دینی

مغرب عملیات و تعزیرات

خاص اور زبرد اور تعزیرات کا مجموعہ جس میں ایک ایک
مغرب اور آزموہ ہے۔ علاوہ ہر ایک مرض اور ایک بیماری کے عمل
کے حسب و اضلاع کے تیر ہفت عملیات میں جس کی اجازت ملے
ساتھ درج ہے قیمت صرف پندرہ روپے

اسرار الہیہ

توحید اور مصطفیٰ علیہ السلام کا علم
اور ان کی برکات و انکساریات کا علم کا مجموعہ
توحید و مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات و انکساریات کا علم کا مجموعہ
توحید و مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات و انکساریات کا علم کا مجموعہ

سلسلہ تعلیمات

اس سلسلہ میں تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب

مفتاح العلوم شرح سنوئی ناروم

سنوئی کی یہ کتاب اور سب سے بڑی کتاب ہے جس میں
طراز و تہذیب کی کلی ہے کہ اول سنوئی کا شہر علی غایت اعلا و دیگر ہر سنوئی
نجات و دھرتی کی ترکیب و روش کا ترجمہ اور بعض مہذب و کتب و حدیث
اقوال، لکھ کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے تمام علما و کتب
و تصانیف و امور اخباروں نے اس شرح کو بہترین تسلیم کیا ہے کاغذ کا
چھاپی بہت اچھے اچھے اچھے اول جلد (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

زبانہ تالیق خط و نسخ

عورتوں اور بچوں کے خط و نسخ کی تعلیم
کتاب میں ہے ہر سب سے بڑی کتاب کے خط و نسخ
کتاب میں ہے ہر سب سے بڑی کتاب کے خط و نسخ
کتاب میں ہے ہر سب سے بڑی کتاب کے خط و نسخ

سلسلہ خلافت و تہذیب

اس سلسلہ میں خلافت و تہذیب کی تعلیمات
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب

تاریخ سلاطین آل عثمان

تاریخ کی سات سو سال گذشتہ حکومت کی تفصیل
تاریخ کی سات سو سال گذشتہ حکومت کی تفصیل
تاریخ کی سات سو سال گذشتہ حکومت کی تفصیل
تاریخ کی سات سو سال گذشتہ حکومت کی تفصیل

مغربات علی سینا تہذیب

مغربات علی سینا تہذیب کی تعلیمات
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب

سوانح نبی کریم

سوانح نبی کریم کی تعلیمات
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب

سوانح سلطان صلاح الدین

سوانح سلطان صلاح الدین کی تعلیمات
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب

باورچی خانہ جدید

باورچی خانہ جدید کی تعلیمات
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب

تاریخ مملکت عظمیٰ

تاریخ مملکت عظمیٰ کی تعلیمات
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب

تاریخ مملکت مغربیہ

تاریخ مملکت مغربیہ کی تعلیمات
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب

مجموعہ فائنٹ تصنیف

مجموعہ فائنٹ تصنیف کی تعلیمات
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب
میں ہیں جن کی تعلیمات و کتب

